

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم العالي

جامعة أم القرى

كلية اللغة العربية

قسم الدراسات العليا

فرع الأدب

الصُّورة البيانيّة في جُزء الذّاريات :

مقاماتها وأسرارها

رسالة مقدّمة لنيل درجة الماجستير في البلاغة والنقد

إعداد الطالبة :

أسماء بنت عوض بن معيوض الجميحي

٤٣٤.٨٠١٧.٣

إشراف الأستاذ الدكتور :

محمد إبراهيم شادي

١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝

{ سورة الرحمن — الآيات : ١ — ٤ }

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عنوان الرسالة : الصورة البيانية في جزء الذاريات : مقاماتها وأسرارها

الدرجة العلمية : الماجستير في البلاغة والنقد

إعداد الطالبة : أسماء بنت عوض بن معيوض الجميعي

" ملخص الرسالة "

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله الأمين ... وبعد : فقد تناول البحث

دراسة الصورة البيانية في جزء الذاريات : مقاماتها وأسرارها ، وقد اشتمل على مقدمة ، وتمهيد ، وأربعة فصول:

تناول التمهيد الأغراض العامة المشتركة بين سور جزء الذاريات ، والأغراض التي تختص بها كل سورة.

وجاء الفصل الأول من الدراسة بعنوان " التشبيه في جزء الذاريات : صياغاته وأغراضه " ، فبعض أساليب التشبيه الواردة لمجرد المماثلة والبرهنة ، وبعضها جاءت للتصوير وبيان حالة الشيء وهيأته كتصوير النعيم للترغيب ، وتصوير العذاب للتحذير ، وغير ذلك من الأغراض . كما وقف البحث عند طريفي التشبيه حين يردان محسوسين ، وحين يكون المشبه عقلياً والمشبه به حسياً ، فلكل تشبيه صياغته وخصوصيته .

أما الفصل الثاني من الدراسة فقد تناول " الاستعارة في جزء الذاريات : ظواهرها وأسرارها " ، من هذه الظواهر: الاستعارات التصريحية الشائعة وجواز إرادة المعنى الحقيقي والجازي بلا تعارض والتعبير عن صورة مركبة بلفظة مفردة ... الخ .

وتناول الفصل الثالث " الكناية في جزء الذاريات : ظواهرها وأسرارها " من هذه الظواهر: اللفظ المكنى به قد يكون جملة وقد يكون مفرداً ، وتآزر الكناية مع صورة أخرى لتقدم الغرض ... الخ. وجاء الفصل الرابع في الدراسة بعنوان " فروق بين أساليب البيان عن المعنى الواحد في جزء الذاريات " فدرست فيه ما اتفق معناه وتعدد أسلوبه وطريقة التعبير عنه ووقوع المعنى مصوراً تارة وحقيقة تارة أخرى .

وقد انتهت إلى أن سور جزء الذاريات مرتبة في المصحف ترتيباً متناسباً وذلك من حيث اشتراكها في أغراض عامة تجمع فيما بينها ، وأن المعاني في هذا الجزء مرتبطة ومتداخلة ويكمل بعضها البعض ، وأن عناصر التصوير متفاعلة في إطار النظم المعجز ، كما سجلت في الخاتمة أهم نتائج البحث وذيلته بفهارس عامة شملت فهرس الآيات القرآنية وفهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات ، والحمد لله أولاً وآخراً .

الباحثة

المشرف

أسماء بنت عوض الجميعي

أ . د . محمد إبراهيم شادي

Thesis Abstract

Name of student: Asma Awad Al-Jumaey

Title of thesis: Rhetorical Figures In The Suwar Of Al-Dhariyat (part twenty seven) Of The Holy Quran: Their forms, purposes and literary secrets.

Master's degree

The aim of this research is to study the rhetorical figures in Al- Dhariyat part (twenty seven) of the Quran. It consists of a preface, four chapters and conclusion.

The preface discussed the general objectives that the seven suwar in this part share, and the specific objectives that each Sura has.

The first chapter discussed the simile in this part: its forms, functions and purposes. Similes mean describing a situation through comparison. Each form of simile has its own way of speciality. The two parts of comparison can be perceptible. Sometimes the tenor can be mental and the vehicle perceptible.

The Second chapter discussed the metaphor in the suwar of al-Dhariyat part (twenty seven): Its phenomena and literary secrets. Some of these phenomena are: the common declarative metaphor - introducing the factual and metaphorical meaning without discordance - describing a compound figure with one word.

The Third chapter discussed metonymy in this part: its phenomena and literary secrets. Some of these phenomena are: the metonymical lexem can be a sentence and it can be a word - the metonymy can be associated with another rhetorical figure to achieve the aim.

The fourth chapter discussed the different rhetorical styles in expressing the same meaning in the suwar of al-Dhariyat part (twenty seven): the same meaning can be expressed in real factual way and metaphorical way.

Finally, I finished with the following results:

- The suwar of al-Dhariyat part (twenty seven) are arranged in a suitable way, all share the general objectives.
- Meanings and purposes in this part are coherent, overlapped, perfectly linked and complete each other.
- The elements of the rhetorical figures are structurally interacted in a miraculous way.

شكر وتقدير

الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه أن أنعم عليّ بإنجاز هذا البحث ، فله الحمد أولاً وآخرأ .

ثم أتقدم بخالص شكري إلى والدي الكريم الذي كان لي معلما ومرييا معا ، والذي غرس في نفسي حب العلم ، وإلى والدتي الحبيبة التي غمرتني بحبها وحنانها ورعايتها ودعواتها الصادقة ، وإلى إخوتي فقد شجعوني وأحاطوني بمحبتهم .

ثم أتوجه بعظيم الشكر والتقدير والعرفان إلى أستاذي الفاضل أ . د / محمد إبراهيم شادي ؛ لما شملني به من النصح والتوجيه والإرشاد ، وأفادني بخبرته وعلمه ، فجزاه الله عني خير الجزاء ، وبارك في علمه وعمله وأجزل له المثوبة في الدارين .

كما أتقدم بخالص شكري إلى المناقشين الفاضلين أ . د / حسن محمد باجودة أستاذ الدراسات القرآنية البيانية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة و أ . د / عبد الموجود متولي بهنسي إبراهيم أستاذ البلاغة والنقد بكلية التربية للبنات بمكة المكرمة الأقسام الأدبية لتكريمهما بمناقشة هذه الرسالة وسعيهما الدءوب لإفادة طلاب وطالبات العلم ، فأدعو الله أن ينفعني بنصحهما وآرائهما المفيدة وتوجيهاتهما القيّمة ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المُقدِّمة

الحمد لله ربّ العالمين الذي أنزل القرآن الكريم بلسانٍ عربيٍّ مُبين ، في أوَجَزِ لفظٍ ،
وأفصحِ أُسلوبٍ ، فأعَيّت بلاغته البُلغاء ، وأعجَزَت فصاحته الخطباء ، والصلاة والسلام
على أشرف الخلق سيّدنا محمد الذي أُرْسِلَ ليكون حُجّةَ البيان ، فأُوْتِيَ جوامع الكَلِم في
بلاغة قول ، وفصاحة لسان .

وبعد ...

فإنّ علم البلاغة من أرفع العلوم ذكراً ، وأجلّها قدراً ، وأشرفها غاية ، وأحقها
بالتعلم بعد كتاب الله كما أشار أبو هلال العسكري ^١ .

وقد آثرت — مستعينة بالله — أن تكون بدايتي مع البلاغة القرآنية لكي تطبع في
ذهني صورة للأسلوب المعجز والصورة الراقية .

فوقع اختياري على موضوع " الصّورة البيانيّة في جزء الذّاريات : مقاماتها
وأسرارها " بتوفيق من الله عزّ وجلّ ثم بتوجيه من الأستاذ المشرف — حفظه الله — وهو
موضوع جدير بأن تُفرد له دراسة علمية ، لأنه يجمع بين فضيلتين : الأولى : اتصاله بكتاب
الله ، والثانية : قيامه على تراث علماء أجلاء من اللغويين والبلاغيين والمفسرين .

وتبرز أهمية الموضوع في كونه باباً من أبواب البلاغة المهمة الواسعة فالتشبيه
وصياغاته وأغراضه ، والاستعارة وظواهرها وأسرارها ، والكناية وظواهرها وأسرارها من
أوسع أبواب البلاغة ، فعلى الرغم من كونها علماً مستقلاً في الدرس البلاغي ، فهي في

^١ : يراجع كتاب الصناعتين — الكتابة والشعر — أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري ، تحقيق : علي محمد البحوي
ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربي ، ط ٢ ، د . ت ، ص ٧ .

الوقت ذاته تتفاعل مع عناصر النظم . وقد نبه لذلك الإمام عبد القاهر الجرجاني — رحمه الله — حين ربط الصورة بالنظم في مثل قوله تعالى : ﴿...وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا...﴾^١ . وكان يدفعني لهذا الموضوع رغبة صادقة في الاتصال بكتاب الله — عز وجل — والوقوف على شيء من أسرارهِ ومعانيهِ ، فهو كما قال عنه صلى الله عليه وسلم : " هو الذي لا تزيع به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا يخلق على كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبهِ ... " ^٢ .

ومن المعروف أن الدراسات البلاغية لا تظهر قيمتها بشكل واضح إلا من خلال التطبيق على النصوص البليغة ، ومن ثم اخترت جانب التطبيق على القرآن الكريم ، وفي تقديري أن الدراسة التطبيقية للمكونات البلاغية في القرآن الكريم بعامة وفي الجزء الذي ندرسه الآن بخاصة تُعد استثماراً حقيقياً لكل ما ندرسه من الناحية النظرية في الجانب البلاغي بل ولكل علوم اللغة ، كما أجدها من أفضل السبل لتذوق بلاغة القرآن والإحساس والانفعال بها ، ثم إن المطابقة لمقتضى الحال التي هي جوهر البلاغة إنما تتحقق على أرقى ما يكون في بلاغة القرآن .

وكان مما يدفعني لهذا البحث الوقوف على مقاصد وأغراض الصور البيانية — تشبيهية واستعارية وكنائية — في هذا الجزء من القرآن ، فهذه الصور البيانية تعد وسائل جذابة لتقلّم المعاني الدينية والأخلاقية مقنعة ومؤثرة وعن طريقها يُمكن توصيل الأغراض وتحقيق المقاصد والغايات وتوضيح المعاني الخفية وتقريب الحقائق التي قد تبدو بعيدة ، وهي في القرآن الكريم ليست وسيلة جمالية ولكنها وسيلة أدائية مناسبة لتحقيق أغراض معينة .

^١ — سورة مريم آية ٤ .

^٢ — الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ، تحقيق وتعليق : إبراهيم عطوه عوض ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت — لبنان ، د . د . ط ، د . د . ت ، ١٧٢ / ٥ — ١٧٣ .

وقد وقع اختياري على جزء الذاريات خاصة لأن سوره تتنوع بين المكّي والمدني ،
وبينهما من الفروق البيانية ما يحتاج إلى كشف وبيان ، كما تجتمع فيه أكثر أغراض القرآن
الكريم المتصلة بالعقيدة والأحكام والدعوة والإصلاح ، وقد وجدت أن هذه السور قد
اعتمدت في تقديم أغراضها على صور البيان اعتماداً ملحوظاً ، فصور البيان تتعدد تشكيلاً
وضروباً وإيقاعاتها بتعدد سورها وأغراض السور ومقاماتها .

ودراسة الجزء الكامل يعطي البحث حقه وحظه من التأمل والموازنة بين الأساليب ،
ومعرفة الفروق والدقائق اللطيفة بينها ، وبذلك نقرب بصورة أفضل من معرفة حقيقة
الإعجاز البلاغي في القرآن ولو اقتصرنا على دراسة الصورة البيانية في سورة واحدة
لضاعت غاية مهمة أسعى إليها وهي معرفة الفروق بين صور المعنى الواحد التي تخضع
لمقامات سورها .

على أن الصورة البيانية في جزء الذاريات لم تسبق لها دراسة خاصة وإن كانت سور
هذا الجزء قد عرض لها العلماء في إطار التفسير الكلي للقرآن الكريم وقد أفدت من إشاراتهم
وتوجيهاتهم البلاغية إلى حد كبير .

وقد اقتضت طبيعة البحث توخي المنهج الاستقرائي عند الدراسة الأولية ، وذلك
بتتبع كل الشواهد لاستخراج الظواهر المتعددة ، وعند الصياغة النهائية سُجِّلَت هذه الظواهر
مع الاكتفاء لها ببعض الشواهد ، كما اعتمدت المنهج البلاغي القائم على تحليل الآيات
تحليلاً يكشف عن مدى مطابقتها للمقام ، متوقفة عند كل ما يفتح الله به ويهدي إليه ، ولا
أنسى الإشارة إلى أن تلك المواطن منه ما استنبطته من كلام المفسرين وعلمائنا الأوائل ،
ومنه ما فتح الله به عليّ فاهتديت إليه باجتهد شخصي أرجو أن يكون صواباً .

وَمَا هو جدير بالذكر أَنَّ الآيات صُنِّفَتْ في فصل التشبيه على حسب الأغراض على حين أَنها في الاستعارة والكناية صُنِّفَتْ على حسب الظواهر ، فخضع كل باب لأبرز ما فيه مع الربط بين الأغراض والظواهر في الحالتين .

وحرصت في الغالب على عدم تكرير الآية الواحدة في أكثر من ظاهرة تفادياً للإسهاب والتطويل، كما حرصت على أَنَّ أكون شديدة الأمانة في النقل ورد الأقوال إلى قائلها ، ووضعت المنقول من كلام العلماء بين شولتين مزدوجتين " " .

ومن ثَمَّ اقتضى البحث أن تسير الخطة وفق التقسيم التالي :

— المقدمة : وتشتمل على بيان أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره ، والدراسات السابقة ، ومنهج الدراسة والخطة .

— التمهيد : ويتناول الأغراض العامة المشتركة بين سور جزء الذاريات ، والأغراض التي تختص بها كل سورة .

— الفصل الأول : التشبيه في جُزء الذاريات : صياغاته وأغراضه .

فمن التشبيهات ما يقصد بها مجرد المماثلة والقياس والبرهنة ومنها ما يتجاوز ذلك للتصوير وبيان حالة الشيء وهيأته ، فيتحقق من وراء هذا غرض آخر ، إمَّا تصوير الهلاك والعذاب في الدنيا أو في الآخرة للتحذير والتخويف ، أو تصوير النعيم للترغيب والتبشير ، أو تصوير هول من أهوال يوم القيامة وحال الناس في ذلك اليوم ، ثم التشبيه الذي يهدف للتصوير قد يكون طرفاه محسوسين ، وقد يكون المشبه معقولاً والمشبه به محسوساً .

— الفصل الثاني : الاستعارة في جُزء الذاريات : ظواهرها وأسرارها .

وجاءت دراسة الاستعارة موطنها وأسرارها وعلاقتها بالمقام الذي وردت فيه من

خلال تتبع الظواهر البارزة وهي :

- ١ — الاستعارات التصريحية الشائعة .
- ٢ — جواز إرادة المعنى الحقيقي والمجازي بلا تعارض .
- ٣ — أهم أنواع الصميم الخالص من الاستعارة .
- ٤ — وقوع الاستعارة في سياق الاستفهام الإنكاري .
- ٥ — قد تتجاوز استعارتان لتقدم الغرض .
- ٦ — ما يجوز فيه الاستعارة التصريحية والمكنية مع ترجيح الأولى بالسياق .
- ٧ — وقوع الاستعارة التصريحية في أجزاء الاستعارة التمثيلية لحاجة المعنى والغرض .
- ٨ — التعبير عن صورة مركبة بلفظة مفردة .
- ٩ — قمة الإيجاز .

هذا بالنسبة للظواهر أمّا عن أبرز الأغراض والموضوعات فهي :

- ١ — تصوير النعيم للترغيب فيه .
- ٢ — تصوير العذاب للتحذير منه .
- ٣ — اللفت إلى مظاهر قدرة الله في الكون .
- **الفصل الثالث : الكناية في جزء الدّاريات : ظواهرها وأسرارها .**
- وقد احتوى هذا الفصل على نوعين وبدخل كل نوع أبرز الظواهر الالفة فيه :
- أولاً : الكناية عن موصوف في جزء الدّاريات : —
- ١ — الموصوف الذي كُتّي عنه كثيراً ما يكون عنصراً من عناصر الكون .
- ٢ — اللفظ المكني به قد يكون جُملة وقد يكون مفرداً .
- ٣ — تعدد اللفظ المكني به والمكنى عنه واحد .
- ٤ — اتحاد اللفظ المكني به والمعنى المكنى عنه واختلاف الغرض .
- ٥ — تآزر الكناية مع صورة أخرى لتقدم الغرض .

٦ — قد يُكنى عن الموصوف لأن الصفة حاضرة مرتبطة بموصوفها في أذهان المخاطبين .

ثانياً : الكناية عن صفة في جزء الذاريات :

١ — الصفة التي كُتِي عنها قد تكون محبوبة مرغوبة وقد تكون مذمومة .

٢ — اتحاد المعنى المكنى عنه واللفظ المكنى به والغرض مختلف .

٣ — اللفظ المكنى به قد يكون مفرداً وقد يكون جُملة .

٤ — تآزر الكناية مع صورة أخرى لتقدم الغرض .

— الفصل الرابع : فروق بين أساليب البيان عن المعنى الواحد في جزء الذاريات :
وقُسم هذا الفصل إلى قسمين :

أولاً : ما اتفق معناه وتعدد أسلوبه وطريقة التعبير عنه :

قد يتفق المعنى وتعدد طريقة التعبير عنه لاختلاف الغرض كما قد يتفق المعنى والغرض وتعدد طرق التعبير عنهما لاختلاف مقام كل سورة وجوها وسياقها وذلك في المعاني التالية :

١ — قصص هلاك الأقوام المكذبة بأنبيائها بين الذاريات والقمر .

٢ — وصف عذاب المكذبين في النار للتهديد والتحذير .

٣ — وصف نعيم المتقين في الجنة للترغيب .

٤ — وصف نساء الجنة للترغيب .

٥ — تحقيق وتأكيد وقوع البعث والجزاء .

٦ — أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن المكذبين رحمة به مع الثبات على

تبليغ الرسالة والتذكير .

ثانياً : وقوع المعنى مصوراً تارة وحقيقة تارة أخرى .

— الخاتمة : وفيها تلخيص لأهم نتائج البحث التي توصلت إليها ، وألحقت بها
الفهارس التالية :

١ — فهرس الآيات القرآنية .

٢ — فهرس المصادر والمراجع .

٣ — فهرس الموضوعات .

هذا وأسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في إعطاء البحث حقه من التأمل والتدبر ،
وأن يجعله عملاً مباركاً خالصاً لوجهه ، هو وليّ ذلك والقادر عليه .

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

ولا ملجأ من الله إلا إليه .

التمهيد :

**أولاً : الأغراض العامة المشتركة بين سور
جزء الذاريات .**

ثانياً : الأغراض التي تختص بها كل سورة .

أولاً : الأغراض العامة المشتركة بين سور جزء الذاريات :

إن لتوالي سور جزء الذاريات في المصحف الشريف حكمة وغاية وذلك

لاشتراكها في أغراض عامة تربط فيما بينها وهي :

أ — وصف عذاب المكذبين في النار للتهديد والتحذير :

١ — قال تعالى في الذاريات : ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴾ ﴿٣٣﴾ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٣٤﴾ ١ .

٢ — وقال تعالى في الطور : ﴿ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا ﴾ ﴿٣٥﴾ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ ﴿٣٦﴾ أَفَسِحْرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٧﴾ أَصَلَوْهَا فَأَصْبَرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٨﴾ ٢ .

٣ — وقال تعالى في القمر : ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوْهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴾ ﴿٤٨﴾ ٣ .

٤ — وقال تعالى في الرحمن : ﴿ يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنُّوَصِي وَالْأَقْدَامِ ﴾ ﴿٤١﴾ فَبِأَيِّ ءَالٍ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ ﴿٤٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكْذَبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٤٣﴾ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ﴿٤٤﴾ فَبِأَيِّ ءَالٍ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ ﴿٤٥﴾ ٤ .

٥ — وقال تعالى في الواقعة : ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾ لَأَكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٣﴾ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾ فَشَرِبُونَ شَرْبَ أَلْهِيمٍ ﴿٥٥﴾ هَذَا نَزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٦﴾ ٥ .

١ — سورة الذاريات ، الآيتان : ١٣ — ١٤ .

٢ — سورة الطور ، الآيات : ١٣ — ١٦ .

٣ — سورة القمر ، آية ٤٨ .

٤ — سورة الرحمن ، الآيات : ٤١ — ٤٥ .

٥ — سورة الواقعة ، الآيات : ٥١ — ٥٦ .

٦ — وكذلك قال تعالى في الواقعة : ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴾^(١)
فَنُزِّلُ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٢٢﴾ وَتَصْلِيَةً حَمِيمٍ ﴿٢٣﴾ .^١

تكرر الغرض في الواقعة دون غيرها ، وذلك لأن تأكيد البعث والجزاء والرد على المكذبين وتحذيرهم هو محورها الأساس ، وجاء هذا الغرض في جميع سور جزء الذاريات ما عدا سورة النجم التي يغلب عليها بيان صدق الوحي ، وسورة الحديد لأنها مدنية لا تُعني بالعقيدة وبعنصرها الأسس : الوجدانية والوحي والآخرة ، وإنما بتفصيل أحكام الحدود والفرائض والحقوق ، والجهاد ، وبذكر المنافقين ، ومجادلة أهل الكتاب^٢ .

ب — وصف نعيم المتقين في الجنة للترغيب —

١ — قال تعالى في الذاريات : ﴿ إِنْ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾^(٣) ءَاخِذِينَ مَا ءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿٤﴾ .^٣

٢ — وقال تعالى في الطور : ﴿ إِنْ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴾^(٤) فَكِهِينَ بِمَا ءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقْنَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥﴾ ... ﴿ فَمَنْ أَلَّهْ عَلَيْنَا وَوَقْنَا عَذَابَ السُّمُومِ ﴾^(٥) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ^٦ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٦﴾ .^٤

٣ — وقال تعالى في القمر : ﴿ إِنْ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴾^(٧) فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ ﴿٨﴾ .^٥

^١ — سورة الواقعة ، الآيات : ٩٢ — ٩٤ .

^٢ — انظر : البرهان في علوم القرآن ، بدر الدين الزركشي ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار التراث ، القاهرة ، د . ط ، د . د . ت ، ١ / ١٨٨ ، ومباحث في علوم القرآن ، صبحي الصالح ، دار العلوم ، بيروت — لبنان ، ط ١٦ ، ١٩٨٥ م ، ص ١٨٣ .

^٣ — سورة الذاريات ، الآيتان : ١٥ — ١٦ .

^٤ — سورة الطور ، الآيات : ١٧ — ٢٨ .

^٥ — سورة القمر ، الآيتان : ٥٤ — ٥٥ .

٤ — وقال تعالى في الرحمن : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ۖ فِيهَا ۖ أَلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۚ ... مُتَكَبِّرِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ۖ ﴾^١ .

٥ — وقال تعالى في الواقعة : ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۖ ... أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۖ ﴾^٢ فِي جَنَّةِ النَّعِيمِ ۖ ... وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۖ ﴾^٣ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۖ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ۖ ... ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۖ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۖ ﴾^٤ .

فجاء الغرض في جميع سور الذاريات ما عدا النجم التي يغلب عليها بيان صدق الوحي وتأکید أن القرآن وحي من عند الله وإبطال مزاعم المشركين المكذبين ، والحديد لأنها مدنية .

وفي الرحمن والواقعة وقع الغرض ببسط واتساع لمناسبة المقام ، وهو تعدد نعم الله والتقرير بها في الرحمن ، وتوكيد البعث والجزاء والرد على المكذبين وتحذيرهم في الواقعة وعلى الرغم من أن معظم السور وصف فيها النعيم للترغيب فإنه تعددت أساليبه من سورة لأخرى حسب سياق كل سورة وجوها ومقامها .

ج — تحقيق وتأکید وقوع البعث والجزاء :—

١ — قال تعالى في الذاريات : ﴿ إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ ۖ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ۖ ﴾^١ .

٢ — وقال تعالى في الطور : ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۖ مَا لَهُ مِّن دَافِعٍ ۖ ﴾^٢ .

^١ — سورة الرحمن ، الآيات : ٤٦ — ٧٦ .

^٢ — سورة الواقعة ، الآيات : ١٠ — ٤٠ .

^٣ — سورة الذاريات ، الآيتان : ٥ — ٦ .

^٤ — سورة الطور ، الآيتان : ٧ — ٨ .

٣ — و قال تعالى في النجم : ﴿ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ ٣٩ وَأَنْ سَعِيهِ سَوْفَ يُرَى ﴾ ٤٠ ثُمَّ تَجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى ﴾ ٤١ وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ﴾ ٤٢ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ﴾ ٤٣ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴾ ٤٤ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴾ ٤٥ مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ﴾ ٤٦ وَأَنْ عَلَيْهِ النُّشْأَةُ الْآخِرَى ﴾ ٤٧ . ١

٤ — قال تعالى في القمر : ﴿ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَّكَرٍ ﴾ ٤٨ خُشْعًا أَبْصَرُهُمْ تَخِرُّجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ﴾ ٤٩ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴾ ٥٠ . ٢

٥ — قال تعالى في الواقعة : ﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴾ ٥١ لَيْسَ لَوْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴾ ٥٢ . ٣

٦ — وقال تعالى في الواقعة : ﴿ قُلْ إِنِّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴾ ٥٣ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴾ ٥٤ . ٤

ووقع الغرض في معظم سور الذاريات وفي السور المكية خصوصاً ، لأنه يعتبر من أهم خصائصها ، وتكرر في الواقعة لأنه محورها الأساس والغالب على موضوعاتها .

د — أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن المكذبين رحمة به مع الثبات على تبليغ الرسالة والتذكير :

١ — قال تعالى في الذاريات : ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴾ ٥٥ وَذَكَرْ فَإِنْ أَلْذَكَّرْكَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٥٦ . ٥

١ — سورة النجم ، الآيات : ٣٩ — ٤٧ .

٢ — سورة القمر ، الآيات : ٦ — ٨ .

٣ — سورة الواقعة ، الآيتان : ١ — ٢ .

٤ — سورة الواقعة ، الآيتان : ٤٩ — ٥٠ .

٥ — سورة الذاريات ، الآيتان : ٥٤ — ٥٥ .

٢ — وقال تعالى في الطور : ﴿ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبُّصُ بِهِمْ رَبِّبُ الْمُنُونِ ﴿٣٠﴾ قُلْ تَرِيبُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿٣١﴾ ١ .

٣ — وكذلك قال تعالى في الطور: ﴿ فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٣٢﴾ ٢ .

٤ — وقال تعالى في النجم : ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٣﴾ ٣ .

٥ — وقال تعالى في القمر : ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكْرٍ ﴿٣٤﴾ ٤ .

ومع أن الغرض العام واحد فإن طريقة التعبير اختلفت لاختلاف السياقات وذهاب كل سياق بخاصية معينة ، والغرض لبيان مدى ما وصل إليه المشركون من تكذيب وعناد وإصرار ، كما أن فيه دلالة على مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايتهم، وتكرر الغرض في سورة الطور لأن مقامها هو التهديد بتحقيق وقوع العذاب ، فقد بلغوا درجة كبيرة من الإنكار والتكذيب وأصبحوا أبعد ما يكونون عن التأثر بالآيات .

هـ — تهديد وإنذار المكذبين بذكر ما وقع للأمم السابقة المكذبة بأنبياؤها :

١ — قال تعالى في الذاريات : ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿٣﴾ ... ﴿٤﴾ وَفِي مُوسَىٰ ...

١ — سورة الطور ، الآيات : ٢٩ — ٣١ .

٢ — سورة الطور ، آية ٤٥ .

٣ — سورة النجم ، آية ٢٩ .

٤ — سورة القمر ، آية ٦ .

﴿٣٨﴾...وَفِي عَادٍ ﴿٤١﴾...وَفِي ثَمُودَ ﴿٤٣﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿٤٤﴾^١.

٢ — وقال تعالى في النجم : ﴿ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ﴿٥١﴾ وَثَمُودًا فَمَا أَبْقَىٰ ﴿٥٢﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿٥٣﴾ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿٥٤﴾ فَغَشَّيْهَا مَا غَشَّىٰ ﴿٥٥﴾ ٢ .

٣ — وقال تعالى في القمر : ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴿١﴾...كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿١٨﴾...كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٢﴾...كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾... وَلَقَدْ جَاءَ عَالِ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٢٤﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٢٥﴾ ٣ .

وجاءت قصص هلاك الأقوام المكذبة بأنبيائها في السور المكية لأنها تعتبر من أبرز خصائصها التي تميزها عن السور المدنية ، ووقعت هذه القصص مُفَصَّلة في القمر ومجملة في الذاريات والنجم وذلك لأن مقام سورة القمر هو تحذير وتهديد المكذبين بيوم الدين فهو الموضوع الأساس ، في حين أُجملت في الذاريات للإشارة إلى تصديق وعد الله المقسم عليه في أول السورة والمنذر به في آخرها ^٤ ، وفي النجم لفظة في سياق ذكر أصول العقيدة .

فالمعنى واحد والغرض واحد ولكن تعددت أساليبه ومعارضه من سورة لأخرى حسب سياق كل سورة ومقامها وجوها ، وذلك في دراسة مستقلة ستأتي في الفصل الرابع.

^١ — سورة الذاريات ، الآيات : ٣١ — ٤٦ .

^٢ — سورة النجم ، الآيات : ٥٠ — ٥٤ .

^٣ — سورة القمر ، الآيات : ٩ — ٤٢ .

^٤ — في ظلال القرآن ، سيد قطب ، دار إحياء الكتب العربية ، ط ١ ، د . ت ، ٢٧ / ٩ .

ثانياً: الأغراض التي تختص بها كل سورة ^١ :

سورة الذاريات .:

١ — إبطال مزاعم المكذبين دون تثبيت : —

قال تعالى : ﴿ وَالسَّيِّئَاتِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴾ ^(٧) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ^(٨) يُؤَفِّكُ عَنْهُ مَنْ أَفَّاكَ ^(٩) قَتَلَ الْخَرَّاصُونَ ^(١٠) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ^(١١) ﴿ ٢ ٠

٢ — " الاستدلال على وحدانية الله " ^٢ : —

قال تعالى : ﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴾ ^(١٢) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصَرُونَ ^(١٣) وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ^(١٤) فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ^(١٥) ﴿ ٤ ٠

٣ — الاستدلال على قدرة الله على البعث : —

قال تعالى : ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ ^(١٦) ... فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ^(١٧) قَالُوا لَا تَخَفْ ^(١٨) وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ^(١٩) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صِرَةٍ فَبَصَّكَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ^(٢٠) قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ^(٢١) ﴿ ٥ ٠

٤ — الأدلة على قدرة الله : —

^١ — انظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسُّور ، برهان الدين البقاعي ، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة ، ط ٢ ، ١٤١٣هـ — ١٩٩٢م ، ١٨ / ج ٢٦ / ٤٤٤ — ٤٨٣ م ، ١٩ / ج ٢٧ / ١ — ٣٣٠ ، وتفسير التحرير والتنوير ، محمد الطاهر ابن عاشور ، دار سحنون للنشر والتوزيع ، تونس ، د . ط ، د . ت ، ج ٢٦ / ٣٣٥ — ٣٦١ ، ج ٢٧ / ٥ — ٤٣٣ ، وفي ظلال القرآن : ج ٢٧ / ٥ — ١٧٨ ، وتفسير المراغي ، أحمد مصطفى المراغي ، دار الفكر ، د . ط ، د . ت ، م ٩ / ج ٢٧ / ٤ — ١٩٠ ، والتفسير الواضح ، محمد محمود حجازي ، دار التفسير ، القاهرة ، ط ١٢ ، ١٤٢٤هـ — ٢٠٠٣م ، ٣ / ج ٢٧ / ٥٢٩ — ٦٢٦ .

^٢ — الآيات : ٧ — ١١ .

^٣ — التحرير والتنوير : ٢٦ / ٣٣٦ .

^٤ — الآيات : ٢٠ — ٢٣ .

^٥ — الآيات : ٢٤ — ٣٠ .

قال تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهَيِّدُونَ ﴿٤٨﴾ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ ١ .

٥ — الدعوة إلى الفرار إلى الله : —

قال تعالى : ﴿ فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ ٢ .

٦ — بيان أن مذهب الكفار واحد وأقوامهم وملتهم واحدة تسلياً للنبي صلى الله

عليه وسلم : —

قال تعالى : ﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِن رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴿٥١﴾ ٣ .

٧ — بيان الغاية من خلق الجن والإنس : —

قال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٢﴾ ٤ .

٨ — تهديد وإنذار المشركين بعذاب مماثل لعذاب الأمم السابقة المكذبة : —

قال تعالى : ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ

﴿٥٣﴾ ٥ .

٩ — تهديد و"وعيد الكافرين بأن العذاب سيحل بهم يوم القيامة " ٦ : —

قال تعالى : ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٥٤﴾ ٧ .

١ — الآيات : ٤٧ — ٤٩ .

٢ — الآية ٥٠ .

٣ — الآية ٥٢ .

٤ — الآية ٥٦ .

٥ — الآية ٥٩ .

٦ — تفسير المراغي : ٢٧ / ١٥ .

٧ — الآية ٦٠ .

وتختص سورة الذاريات بتلك الأغراض وذلك لأن محورها الأساس هو تأكيد البعث وتهديد المكذبين به ، فسائر الأغراض تنجذب لذلك المحور .

.سورة الطور :

١ — تغير العالم الكوني يوم القيامة للتخويف :

قال تعالى : ﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۚ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۚ ﴾^١ .

٢ — تحدي المشركين وعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن :

قال تعالى ﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ۚ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ ﴾^٢ فليأتوا بحديثٍ مثله ۚ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ۚ ﴿^٣ .

٣ — إبطال أكاذيبهم كقول الملائكة بنات الله وتعدد الآلهة ... الخ ، وفي

ذلك إثبات للألوهية بالبراهين القاطعة : —

قال تعالى : ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ۚ ﴾^٤ أَمْ خُلِقُوا السَّمَنَاتِ وَالْأَرْضُ ۚ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ۚ ﴿^٥ ... أَمْ لَهُمْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿^٦ .

٤ — " بيان أنهم بلغوا في عنادهم حداً ينكرون معه المحسوسات التي لا شك

فيها " :^٤ —

قال تعالى : ﴿ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ۚ ﴾^٥ .

^١ — الآيتان : ٩ — ١٠ .

^٢ — الآيتان : ٣٣ — ٣٤ .

^٣ — الآيات : ٣٥ — ٤٣ .

^٤ — تفسير المراغي : ٢٧ / ٤٠ .

^٥ — آية ٤٤ .

٥ — التهديد بوقوع العذاب يوم القيامة : —

قال تعالى : ﴿ فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴾^١ .

٦ — التهديد والوعيد بعذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة : —

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾^٢ .

٧ — أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والتسريح فهو في حفظ الله ورعايته :

قال تعالى : ﴿ وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا^٣ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ^٤ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ النُّجُومِ ﴾^٥ .

وتختص سورة الطور بهذه الأغراض من تهديد ووعيد ... وذلك لأن مقامها هو التهديد بتحقيق وقوع العذاب يوم القيامة للمكذبين .

سورة النجم : .

١ — تأكيد صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله : —

قال تعالى : ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى^١ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى^٢ ﴾^٣ .

٢ — " إثبات أن القرآن الكريم وحي من عند الله تعالى بواسطة جبريل عليه

السلام " :^٤ —

قال تعالى : ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْوَحِيُّ الْوَاحِي^١ عَلَيْهِ شَدِيدُ الْقُوَى^٢ ذُو مِرَّةٍ

فَأَسْتَوَى^٣ ﴾^٤ .

^١ — الآية ٤٥ .

^٢ — الآية ٤٧ .

^٣ — الآيات : ٤٨ — ٤٩ .

^٤ — الآيتان : ٢ — ٣ .

^٥ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ٨٨ .

^٦ — الآيات : ٤ — ٦ .

٣ — زيادة تقرير أن القرآن وحي من عند الله بوصف نزول جبريل به في

حاليـن : —

قال تعالى : ﴿ وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى ﴾ ٧ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴿ ٨ ﴾ ... لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴿ ٩ ﴾ .

٤ — " إبطال قولهم في اللات والعزى ومناة بنات الله وأنها أوهام لا حقائق لها وتنظير قولهم فيها بقولهم في الملائكة إهم إناث " ٢ : —

قال تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ﴾ ١١ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى ﴿ ١٢ ﴾ ... وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿ ١٣ ﴾ .

٥ — " اتخاذ الوليد بن المغيرة حالة مناسبة لعرض حقائق العقيدة وتوضيحها " ٤ ،
فـ " لما بين جهل المشركين في عقائدهم الباطلة ، وأنه لا وجه لهم في شئ ذكر واحداً منهم بسوء فعله وكبير جرمه ، وإن قصته لتثبت أن كفر هؤلاء لم يكن عن عقيدة ، وإنما هو عناد وعصية جاهلية " ٥ : —

قال تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُ الَّذِي تَوَلَّى ﴾ ١٤ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ﴿ ١٥ ﴾ أُعِنْدُهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ﴿ ١٦ ﴾ ... وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى ﴿ ١٧ ﴾ .

وسائر هذه الأغراض الجزئية تدخل في إطار الغرض الكلي للسورة وهو بيان صدق

الوحي .

١ — الآيات : ٧ — ١٨ .

٢ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ٨٨ .

٣ — الآيات : ١٩ — ٢٨ .

٤ — في ظلال القرآن : ٢٧ / ٦٥ .

٥ — التفسير الواضح : ٣ / ٥٦٣ .

٦ — الآيات : ٣٣ — ٤٩ .

سورة القمر :

- ١ — " توبيخ المشركين على غفلتهم وعدم اعتبارهم بالإنذار " ^١ :
- قال تعالى : ﴿ أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكَمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴾ ^٢ .
- ٢ — " إنذار المشركين بقتال يهزمون فيه ثم لهم في الآخرة عذاب أشد " ^٣ : —
- قال تعالى : ﴿ سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴾ ^٤ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ ^٥ ﴿ ٤١ ﴾ .
- ٣ — " بيان أن كل ما في الوجود بقضاء الله وقدره " ^٥ :
- قال تعالى : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ ^٦ ﴿ ٤١ ﴾ .
- ٤ — بيان سرعة تحقق ما يأمر الله به في الكون : —
- قال تعالى : ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحْدَةً كُلَّمَجِّ بِالْبَصَرِ ﴾ ^٧ ﴿ ٤١ ﴾ .
- ٥ — الإعلام بإحاطة الله :
- قال تعالى : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴾ ^٨ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴿ ٤٢ ﴾ ^٩ .
- والأغراض لا تخرج عن التهديد والتحذير والإنذار بما يتلاءم مع مقام السورة وهو تهديد وتحذير المكذبين بيوم الدين .

^١ — تفسير المراغي : ٢٧ / ١٠٣ .

^٢ — آية ٤٣ .

^٣ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ١٦٦ .

^٤ — الآيتان : ٤٥ — ٤٦ .

^٥ — تفسير المراغي : ٢٧ / ١٠٣ .

^٦ — آية ٤٩ .

^٧ — آية ٥٠ .

^٨ — الآيتان : ٥٢ — ٥٣ .

سورة الرحمن :-

١ — التذكير بنعمة القرآن وتعتبر أكبر نعمة على الإنسان ، وبنعمة خلقه وتعليمه : —

قال تعالى : ﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝﴾^١ .

٢ — التذكير بنعم الله في الكون : —

قال تعالى : ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝ وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ ... وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝﴾^٢ .

٣ — التذكير بنعمة خلق الإنسان والجان : —

قال تعالى : ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ ۝ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝﴾^٣ .

٤ — الموعظة بفناء كل شيء إلا الله : —

قال تعالى : ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝﴾^٤ .

٥ — تهديد وتحدي الجن والإنس : —

قال تعالى : ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ يَمْعَشَرِ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا ۝

^١ — الآيات : ١ — ٤ .

^٢ — الآيات : ٥ — ١٣ .

^٣ — الآيات : ١٤ — ١٦ .

^٤ — الآيات : ٢٦ — ٢٧ .

لَا تَنْفَذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ﴿٣٣﴾ ١ .

٦- ذكر صفة يوم القيامة لبيان نعمة الله في التحذير منها : —

قال تعالى : ﴿ فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٨﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ ﴿٣٩﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٠﴾ ٢ .

وتختص سورة الرحمن بتلك الأغراض التي يغلب عليها بيان نعمة الله لأنَّ مقام السورة هو تعدد تلك النعم والتذكير بها .

. سورة الواقعة : .

١ — وصف ما يحدث للعالم الأرضي يوم القيامة لتأكيد وقوعه : —

قال تعالى : ﴿ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ﴿١﴾ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ﴿٢﴾ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ﴿٣﴾ ٣ .

٢ — تقسيم الناس عند الحساب إلى ثلاثة أزواج وبيان مصير كل زوج لتوكيد البعث ، فالتقسيم والتفصيل " يوقع في الحس أن هذا أمر كائن واقع، لا مجال للشك فيه، وهذه أدق تفصيلاته معروضة للعيان " ٤

قال تعالى : ﴿ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴿٥﴾ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٦﴾ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿٧﴾ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿٨﴾ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٩﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿١٠﴾ ... وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿١٤﴾ فِي سِدْرٍ مَحْضُودٍ

١ — الآيات : ٣١ — ٣٣ .

٢ — الآيات : ٣٧ — ٤٠ .

٣ — الآيات : ٤ — ٦ .

٤ — في ظلال القرآن : ٢٧ / ١٣٠ .

﴿ ٢٨ ﴾ وَطَلَحَ مُنْضَوْدٍ ﴿ ٢٩ ﴾ وَظِلٍّ مُمْدُودٍ ﴿ ٣٠ ﴾ ... وَأَصْحَبُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَبُ الشِّمَالِ ﴿ ٣١ ﴾ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿ ٣٢ ﴾ وَظِلٍّ مِّنْ تَحْمُومٍ ﴿ ٣٣ ﴾ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿ ٣٤ ﴾ ١ .

٣ — الاستدلال على قدرة الله على البعث : —

قال تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴾ ﴿ ٥٨ ﴾ ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿ ٥٩ ﴾ ... أَفَرَأَيْتُمْ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿ ٦٠ ﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴿ ٦١ ﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتْنَعًا لِلْمُقْوِينَ ﴿ ٦٢ ﴾ ٢ .

٤ — تأكيد أن القرآن الذي احتوى الحديث عن البعث منزل من عند الله

تعالى فيجب الإيمان به وبما فيه :

قال تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴾ ﴿ ٧٧ ﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿ ٧٨ ﴾ لَا يَمْسُهُ زَلْزِلَةٌ إِلَّا الَّتِي تَأْتِي الْسَّاعَةَ ۚ يَوْمَ لَمْ تَكُنْ مِن شَيْءٍ أَلْفَاظٍ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ٨٠ ﴾ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَفْهِمُونَ الْحَدِيثَ ۚ ءَأَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴿ ٨١ ﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تَكْذِبُونَ ﴿ ٨٢ ﴾ ٣ .

٥ — " الاستدلال بنزع الله الأرواح من الأجساد والناس كارهون لا يستطيع

أحد منعها من الخروج ، على أن الذي قدر على نزعها بدون مدافع قادر على إرجاعها متى أراد " ٤ .

قال تعالى : ﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ ﴾ ﴿ ٨٣ ﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿ ٨٤ ﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿ ٨٥ ﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿ ٨٦ ﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ ٨٧ ﴾ ٥ .

١ — الآيات : ٧ — ٤٤ .

٢ — الآيات : ٥٨ — ٧٣ .

٣ — الآيات : ٧٧ — ٨٢ .

٤ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ٢٨٠ .

٥ — الآيات : ٨٣ — ٨٧ .

فالأغراض لا تخرج عن المحور الأساس للسورة وهو تأكيد البعث والجزاء والرد على المكذبين وتحذيرهم .

.سورة الحديد : .

١ — الحث على تسييح الله والاستدلال على قدرته :

قال تعالى : ﴿ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ ... يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ ... ۝ ١ ۝ ﴾ .

٢ — الحث على الإيمان والإنفاق وذكر جزاء ذلك يوم القيامة :

قال تعالى : ﴿ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ ... ۝ ٧ ۝ ﴾ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَانُكُمُ الْيَوْمَ جَنَّتُ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ ٢ ۝ ﴾ .

٣ — ذكر جزاء المنافقين والمنافقات للتفريق من هذه الصفة :

قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ ۖ ... ۝ ٣ ۝ ﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُوْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مَأْوَانُكُمُ النَّارُ ۚ هِيَ مَوْلَانُكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝ ٣ ۝ ﴾ .

٤ — " تحذير المسلمين من الوقوع في مهواة قساوة القلوب التي وقع فيها أهل

الكتاب من قبلهم " ٤ : قال تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ

١ — الآيات : ١ — ٦ .

٢ — الآيات : ٧ — ١٢ .

٣ — الآيات : ١٣ — ١٥ .

٤ — التحرير والتوير : ٢٧ / ٣٦٥ .

اللَّهُ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ^١ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٦﴾^١ .

٥ — " الدعوة إلى قلة الاكثراث بالحياة الفانية " :^٢

قال تعالى : ﴿ اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا^٣ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ^٤ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٦﴾^٢ .

٦ — الترغيب في الجنة والحث على العمل والاستعداد للفوز بها :—

قال تعالى : ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ^٥ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ^٦ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٦﴾^٣ .

٧ — " التسلية على المصائب " :^٥ —

قال تعالى : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا^٦ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٦﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَكُمْ^٦ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٦﴾^٤ .

٨ — الحث على إقامة العدل ، وأنه يعتبر الحكمة من إرسال الرسل والكتب :

^١ — آية ١٦ .

^٢ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ٣٥٦ .

^٣ — آية ٢٠ .

^٤ — آية ٢١ .

^٥ — تفسير المراغي : ٢٧ / ١٨٩ .

^٦ — الآيتان : ٢٢ — ٢٣ .

قال تعالى : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ... ﴾ ^١ ﴿ ٢٥ ﴾ .

٩ — " تنظير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم برسالة نوح وإبراهيم عليهما
السلام على أن في ذريتهما الفاسق والمهتدي " ^٢ : —

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ
وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ ^٣ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ ٢٦ ﴾ ...فَأَتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ
أَجْرَهُمْ ^٤ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ ٢٧ ﴾ ﴾ ^٣ .

وهذه السورة تختلف في أغراضها عما قبلها من السور وذلك لأنها مدنية ، ومقامها
هو " تحقيق حقيقة الإيمان في القلب ، وما ينبثق عن هذه الحقيقة من خشوع وتقوى ، ومن
خلوص وتجرد ، ومن بذل وتضحية " ^٤ .

ونخرج من هذا إلى أن أغراض السورة مهما تعددت فإنها تتناسق في وحدة سورتها ،
ثم تدور في إطار محور أو غرض كلي للسورة ، وأن السور المكية كثيراً ما تلتقي أغراضها
مع ذهاب كل سورة بمقام خاص وطريقة خاصة في التعبير عن أغراضها ، وأن السورة المدنية
الوحيدة في هذا الجزء (الحديد) قد تميزت بأغراض خاصة مختلفة عن أغراض السور المكية،
وبهذا تتضح معالم سور جزء الذاريات حتى يتيسر متابعة الصورة ودورها في سياقها ومقام
سورتها .

^١ — آية ٢٥ .

^٢ — التحرير والتنوير: ٢٧ / ٣٦٥ .

^٣ — الآيتان : ٢٦ — ٢٧ .

^٤ — في ظلال القرآن : ٢٧ / ١٥١ .

الفصل الأول :

التَّشْبِيهِ فِي جُزْءِ الذَّارِيَاتِ :

صِيَغَاتِهِ وَأَغْرَاضُهُ.

التشبيه طريق من طرق التصوير البياني ، وفنٌ تعبيرِيٌّ جميل ، يُظهر المعنى ، ويُبين المراد ، ويُؤثر في النفوس . وله دور مهم بين علوم البلاغة ، " إنّه من يبيّن أنواع علم البيان مُستوعِرُ المذهب ، وهو مَقْتُلٌ من مَقَاتِلِ البلاغة " ^١ ، وعند الخطيب هو " الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى " ^٢ .

ويعتبر من أول الطرق التي أشار إليها الأقدمون كسيبويه والفراء والجاحظ ^٣ ، إلا أن المبرد قد توسع فيه وقسّمه ومثّل له ، وقد كثر في أشعار العرب كثرة تلفت النظر ، " حتى لو قال قائل هو أكثر كلامهم لم يبعد " ^٤ .

والتشبيه علاقة مقارنة تجمع بين طرفين لا تحادها في صفة أو أكثر ، وتنشأ هذه العلاقة من "تشبيه شيء بشيء ، ليدل على حصول صفة المشبه به في المشبه ، ويشترط أن تكون من أظهر صفاته وأخصها به ، وإلا لم يُعلم حصولها في المشبه ، كما إذا شبه زيد بالأسد في بخره ، وأن يكون وجودها في المشبه به أظهر من المشبه " ^٥ ، ويشترك الطرفان في صفة واحدة أو أكثر لا في جميع الصفات لأنّه لو أشبه المشبه به المشبه في جميع الصفات لكان هو هو ، وقد نبه لذلك العلماء منذ القدم أمثال قدامة بن جعفر ، حيث قال : " إنّه من الأمور المعلومة أنّ الشيء لا يُشَبّه بنفسه ولا بغيره من كل الجهات ، إذ كان الشّيئان إذا

^١ — المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ضياء الدين بن الأثير ، قدّمه وعلق عليه : أحمد الحوفي وبدوي طبانة ، دار نهضة مصر ، ط ٢ ، د . ت ، ١٢٢/٢ .

^٢ — الإيضاح في علوم البلاغة ، الخطيب القزويني ، شرح وتعليق : محمد عبد النعم خفاجي ، دار الكتاب اللبناني ، ط ٦ ، ١٤٠٥هـ — ١٩٨٥م ، ٢ / ٣٢٨ ، وشروح التلخيص ، دار السرور ، بيروت — لبنان ، ٣ / ٢٩٢ .

^٣ — البلاغة فنونها وأفانها ، فضل حسن عباس ، دار الفرقان ، عمان — الأردن ، ط ١ ، ١٤٠٧هـ — ١٩٨٧م ، ص ١٨ .

^٤ — الكامل في اللغة والأدب ، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ، عارضه بأصوله وعلق عليه محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، صيدا — بيروت ، ط ١ ، ١٤١٨هـ — ١٩٩٧م ، ٣ / ٦٨ .

^٥ — الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة ، محمد بن علي بن محمد الجرجاني ، تحقيق : عبد القادر حسين ، مكتبة الآداب ، ١٤١٨هـ — ١٩٩٧م ، ص ١٥٢ .

تشابها من جميع الوجوه ولم يقع بينهما تغاير البتة اتحداً ، فصار الاثنان واحداً ، " ١ وأبو هلال العسكري يقول : " يصح تشبيه الشيء بالشيء جملة ... ولو أشبه الشيء الشيء من جميع جهاته لكان هو هو " ٢ وغيرهما .

والتشبيه يُؤلف بين المتنافرات والمختلفات ويعمل عمل السحر كما يقول عبد القاهر الجرجاني : " وهل تشكُّ في أنه يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين حتى يختصر لك بُعد ما بين المشرق والمغرب ، ويجمع ما بين المُشتم والمُعرق . وهو يُريك للمعاني المثلّة بالأوهام شبيهاً في الأشخاص الماثلة ، والأشباح القائمة ، ويُنطق لك الأخرس ، ويُعطيك البيان من الأعجم ، ويُريك الحياة في الجماد ، ويُريك الثّام عين الأضداد ، فيأتيك بالحياة والموت مجموعين ، والماء والنار مجتمعين ، كما يُقال في الممدوح : هو حياة لأوليائه ، موت لأعدائه ... " ٣ .

وللتأليف بين المتنافرات والمختلفات شرط وقيد وهو " أن تصيبَ بين المختلفين في الجنس وفي ظاهر الأمر شبيهاً صحيحاً معقولاً ، وتجد للملاءمة والتأليف السويّ بينهما مذهباً وإليهما سبيلاً ، وحتى يكون ائتلافهما الذي يوجب تشبيهك ، من حيث العقل والحدس ، في وضوح اختلافهما من حيث العين والحس " ٤ . لذا يحتاج التشبيه إلى أكبر قدر من الاشتراك في الصفة .

والتشبيه يخرج المعنى من الخفاء للجلاء والوضوح ، فـ " أنس النفوس موقوفاً على أن تُخرجها من خفيٍّ إلى جليٍّ ، وتأتيها بصريح بعد مكنيٍّ ، وأن تردّها في الشيء

١ — نقد الشعر ، أبو الفرج قدامة بن جعفر ، تحقيق : كمال مصطفى ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط ٣ ، ص ١٠٩ .

٢ — الصناعتين : ٢٤٥ .

٣ — أسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني ، قرأه وعلّق عليه : محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني ، ط ١ ، ١٤١٢هـ - ١٩٩١م ، ص

١٣٢ .

٤ — المصدر نفسه : ١٥١ .

تُعَلِّمُهَا إِيَّاهُ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ هِيَ بِشَأْنِهِ أَعْلَمُ ، وَثَقَّتْهَا بِهِ فِي الْمَعْرِفَةِ أَحْكَمُ ، نَحْوُ أَنْ تَنْقُلَهَا عَنْ الْعَقْلِ إِلَى الْإِحْسَاسِ ، وَعَمَّا يُعَلِّمُ بِالْفِكْرِ إِلَى مَا يُعَلِّمُ بِالْإِضْطِرَارِ وَالطَّبِيعِ " ^١ ، وَكَذَلِكَ يُؤَدِّي التَّشْبِيهَ لِلْإِيْجَازِ ، يَقُولُ الْعُلُوِي : " فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ : زَيْدٌ كَالْأَسَدِ ، فَإِنَّ الْغَرَضَ تَشْبِيْهُهُ بِالْأَسَدِ فِي شَهَامَةِ النَّفْسِ ، وَقُوَّةِ الْبَطْشِ ، وَجَرَاءَةِ الْإِقْدَامِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصِّفَاتِ الْفَاخِرَةِ ، فَقَدْ اسْتَغْنَيْتَ بِذِكْرِ لَفْظِ الْأَسَدِ عَنْ أَنْ تَقُولَ : زَيْدٌ شَهْمٌ شَجَاعٌ ، قَوِيٌّ الْبَطْشِ جَرِيٌّ الْجَنَانِ ، قَادِرٌ عَلَى الْإِعْتِدَاءِ ، فَهَذَا هُوَ الَّذِي تُرِيدُهُ بِالْإِيْجَازِ " ^٢ .

كَمَا يَأْتِي التَّشْبِيهَ لِتَأْكِيدِ الْمَعْنَى وَتَقْرِيرِهِ ، وَيَزِدُّهُ التَّأْكِيدَ إِذَا كَانَ الْمَشْبَهَ بِهِ حَسِّيًّا ، فَإِنَّ النَّفْسَ إِلَى الْمَحْسُوسِ أَمِيلٌ مِنْهَا إِلَى الْمَعْقُولِ ، وَتَجِدُّدَ الصُّورَةِ أَلَدَ عَلَى النَّفْسِ مِنَ الْمَعَادِ الْمَكْرَرِ ^٣ .

وَنَحْنُ فِي دِرَاسَتِنَا لِلصُّورَةِ التَّشْبِيْهِيةِ فِي جُزْءِ الذَّارِيَّاتِ سَنَقِفُ عِنْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ لِنَبْرِزَ قِيَمَةَ هَذَا الْفَنِّ فِي أَدَاءِ الْغَرَضِ .

فَمَوْضُوعُ دِرَاسَتِنَا فِي هَذَا الْفَصْلِ هُوَ : التَّشْبِيْهِ فِي جُزْءِ الذَّارِيَّاتِ صِيَائِهِ وَأَغْرَاضِهِ .

^١ — أسرار البلاغة : ١٢١ .

^٢ — الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ، يحيى بن حمزة العلوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت — لبنان ، ١٤٠٢هـ — ١٩٨٢م ، ٢٧٦/١ .

^٣ — مفتاح العلوم ، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي ، ضبطه وكتبه هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور ، دار الكتب العلمية ، بيروت — لبنان ، ط ١ ، ١٤٠٣هـ — ١٩٨٣م ، ص ٣٥٠ .

صياغات التشبيه وأغراضه :

عندما نتتبع التشبيهات في سور هذا الجزء نجد لها متعددة الأغراض ، فكل تشبيه له غرض جزئي يدور في إطار الغرض الكلي للسورة التي ورد فيها كما سيتبين من عرض الشواهد .

ثم إنَّ الغرض الجزئي المفهوم للتشبيه في آيته يتنوع بحسب صياغة التشبيه وبحسب نوع الأداة ، فقد نجد ذلك الغرض الجزئي ذا صلة وثيقة بأهم أغراض السورة ولا يهدف للتصوير وإنما يسعى إلى البرهنة والتأكيد على معنى يقع الشك فيه كثيراً كالبعث ، كقوله تعالى : ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ ٢٢ . فقد أقسم الله عزَّ وجل بذاته وربوبيته وملكه السماء والأرض ، وفي ذلك لفت على أنه يقسم على عظيم بأنَّ ما وعدهم به من البعث لحق ، وهذا هو المشبه الذي يعود الضمير عليه .

فأقسم الله على أنه حق مثل نطقهم ، فكما أنَّهم لا يشكون في نطقهم كذلك ينبغي أن لا يشكوا في أن الله قادر على كل أمر ، فالله الذي جعلهم ينطقون من بين سائر المخلوقات قادر على أن يبعثهم ، والقادر على خلق جهاز النطق قادر على كل شيء ، وفيه إشارة وتلويح بالتهديد وذلك بأن يفقد الذين كذبوا بألسنتهم قدرتهم على النطق ، فالبعث قريب كقرب كلامنا منا ، والبعث أمر يسير على الله كالنطق الذي هو أيسر ما يفعله الإنسان ، فالغرض البارز من هذا التشبيه هو البرهنة والاستدلال العقلي بقياس ما يشكون فيه على ما لا يشكون فيه فضلاً عن الإشارات الأخرى المفهومة من التشبيه كما تبين .

^١ — سورة الذاريات ، الآيتان : ٢٢ — ٢٣ .

ثم ألا ترى كيف تآزر النظم لتأكيد البعث ، بالقسم أولاً (فورب) ثم بـ (إن)
والفعل المضارع الدال على التجدد (تنطقون) وكأن كل مرة ينطقون فيها ويتحرك لسانهم
يؤكد على قدرة الخالق سبحانه على ما يقسم عليه .

فالمرزية تعرض إذن " بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام ، ثم بحسب موقع
بعضها مع بعض ، واستعمال بعضها مع بعض " ^١ .

وهو تشبيه مُرسل لذكر الأداة (مثل) الدالة على المماثلة بين المختلفين ، وذكرها
ضروري ليساعد على الإقناع بالمقصود ، وكذلك يحمل لحذف وجه الشبه وهو التيقن
والقرب ، واليسر ، وحذفه للإيجاز وعموم الاشتراك لأنه لو نُصّ عليه لما عَمَّ ، وتناول
صفات كثيرة .

والمشبه به صورة محسوسة يقينية قريبة لنا ، مما يُساعد على تحقيق الغاية المقصودة من
التشبيه .

والتشبيه مرتبط بمقام السورة وهو تأكيد البعث وتهديد المكذبين به.

ومن التشبيهات التي لا تهدف للتصوير ولكن يُقصد بها مجرد المماثلة والقياس ، قوله
تعالى : ﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴾ ^٢ ،
أي أن حال هؤلاء في التكذيب كحال السابقين ، ويُقاس على هذا أن عقاباً سيقع بهم ، أو
يمكن أن يقع بهم ، كالعقاب الذي وقع بالسابقين على سبيل التهديد .

^١ — دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني ، قرأه وعلّق عليه : محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني ، القاهرة ، ط ٢ ،

١٤١٠هـ — ١٩٨٩م ، ص ٨٧ .

^٢ — سورة الذاريات ، آية ٥٢ .

فقد شبه موقف كفار قريش في تكذيبهم محمداً صلى الله عليه وسلم ووصفه
بالساحر أو الجنون بموقف الأمم السابقة المكذبة بأنبيائها والتي وصفتهم كذلك بالسحر أو
الجنون .

وجاء التشبيه بأسلوب القصر من طريق النفي والاستثناء ، وذلك لقصر ما قاله
الأقوام على هذا القول (السحر أو الجنون) وكأنه ليس لهم قول إلا هو للمبالغة وكثرة
ترديده والإصرار عليه .

واللافت أن المشبه الذي يعود إليه اسم الإشارة البعيد (كذلك) في صدر السورة ،
وهو قوله تعالى ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ﴾ كما يذهب ابن عاشور ^١ أي ما يقوله المكذبون
لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنَّهُ سَاحِرٌ أَوْ مُّجْنُونٌ ، والمشبه به ﴿ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُّجْنُونٌ ﴾ حالة معينة كاملة وهي قول الذين من
قبلهم لرسولهم ساحر أو مجنون ، وبين المشبه والمشبه به مسافة كبيرة دون قصور في فهم
التشبيه أو إخلال بالمفهوم من الصّورة ، وقد جمعت الكاف واسم الإشارة بين الطرفين في
إيجاز معجز .

والغرض من التشبيه هو التسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان أن الكفر
ملة واحدة وأقوالهم واحدة ، فالتهديد للجميع وليس خاصاً بقوم دون قوم .

ومن التشبيهات التي يُقصد بها القياس والمماثلة قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ ^٢ فالذنوب هو " الدّلُّ التي لها ذنبٌ ،
واستعير للتصيب ، كما استعير له السجل . قال تعالى : ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ

^١ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ٢١ .

^٢ — سورة الذاريات ، آية ٥٩ .

ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ ... ﴿ ١ 》 والمعنى : " فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالكذب من أهل مكة لهم نصيب من عذاب الله مثل نصيب أصحابهم ونظرائهم من القرون " ٢ .

ويبدو أن الاستعارة التي نص عليها الراغب من المجازات الشائعة التي صارت من الحقائق ، والمهم أن الغرض من التشبيه هنا مقصور على بيان المماثلة سوى أن النظم القرآني وتصويره يسير بترتيب دقيق فلما ذكر سبحانه من قبل أن موقف هؤلاء كموقف السابقين في الإتهام والتكذيب ﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنُونٌ ﴾ رُتّب على هذا أن هؤلاء نصيباً من العذاب كنصيب السابقين ليتساووا في الإتهام وفي العقاب عليه .

والأداة (مثل) تدل على " كون المحكوم عليه بالمماثلة متفقاً مع ما يُماثله في جميع الجهات التي يصير بالاتفاق معه فيها على مثاله ، فيكونان جنساً واحداً يسد أحدهما مسد الآخر " ٣ فدلالة الأداة تنسجم مع المدلول من التشبيه وهو الاتفاق الكامل في العقاب كالاتفاق في الذنب ، وهذا يدور في إطار التهديد والإنذار ، فـ " المثلية للمساواة في الجزاء لدفع توهم النقص فيه ، والتساهل مع الذين يظلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب ، فهم يساوون من سبقوهم بتكذيب الأنبياء فيما يُصيبهم من العذاب " ٤ .

١ — مفردات ألفاظ القرآن ، الراغب الأصفهاني ، تحقيق صفوان عدنان داوودي ، الدار الشامية ، بيروت ، ودار القلم ، دمشق ، ط ٣ ، ١٤٢٣هـ — ٢٠٠٢م ، ص ٣٣١ .

٢ — الكشف عن حقائق الترتيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، أبو القاسم جاز الله الزمخشري ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الأخيرة ، ١٣٩٢هـ — ١٩٧٢م ، ٢٢/٤ .

٣ — أدوات التشبيه — دلالاتها واستعمالاتها في القرآن الكريم ، محمود موسى حمدان ، مطبعة الأمانة ، مصر ، ط ١ ، ١٤١٣هـ — ١٩٩٢م ، ص ٢١ .

٤ — المرجع السابق : ٣٢ .

وكذلك في دلالة التشبيه على مجرد المماثلة ، قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾^١ .

فالغرض من التشبيه هو هي الذين آمنوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن مماثلة الذين أُوتوا الكتاب في قسوة قلوبهم ، يقول الزمخشري : " ...غيا لهم عن مماثلة أهل الكتاب في قسوة القلوب بعد أن وبَّخوا وذلك أن بني إسرائيل كان الحق يحول بينهم وبين شهواتهم ، وإذا سمعوا التوراة والإنجيل خشعوا لله ورقت قلوبهم ، فلما طال عليهم الزمان غلبهم الجفاء والقسوة واختلفوا وأحدثوا ما أحدثوا من التحريف وغيره " ^٢ .

ومن الملاحظ في هذا التشبيه أن الأداة ليست (مثل) وإنما (الكاف) ، مما يدل على أنه قد تأتى الكاف للمماثلة — كما سبق في قوله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴾ — وهي لا تخرج عن المماثلة للتحذير .

والتشبيه ينسجم مع موضوع السورة وهو " تحقيق حقيقة الإيمان في القلب ، وما ينبثق عن هذه الحقيقة من خشوع وتقوى ، ومن خلوص وتجرد ، ومن بذل وتضحية " ^٣ .

ومن التشبيهات التي يُقصد بها المماثلة — والأداة محذوفة — قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ

ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾^٤ .

فالتشبيه ليس للتصوير وإنما للمماثلة ، يقول الألوسي : " المراد أولئك في حكم الله

تعالى بمنزلة الصديقين والشهداء المشهورين بعلو الرتبة ورفعة المحل ... وأولئك لهم مثل أجر

^١ — سورة الحديد، آية ١٦ .

^٢ — الكشف : ٦٤/٤ .

^٣ — في ظلال القرآن : ٢٧ / ١٥١ .

^٤ — سورة الحديد ، آية ١٩ .

الصديقين والشهداء ونورهم المعروفين بغاية الكمال وعزة المنال وقد حذف أداة التشبيه تنبيهاً على قوة المماثلة وبلوغها حد الاتحاد ^١ " فحذف أداة التشبيه في هذا الغرض بليغ ، لأنها تدل على قوة المماثلة لدرجة الاتحاد ، فلهم منزلة كأنها نفس منزلة الصديقين والشهداء ، ولهم أجر ونور كأنه نفس أجر الصديقين ونورهم ، وذلك يُرغَّب ويحث على تحقيق الإيمان الذي يتحقق به تلك الدرجات .

ثم إنَّ في الآية تشبيهين بليغيين ، يتساندان لتقدم الغرض ، وتآزرهما يؤدي لمزيد من الترغيب والحث في تحقيق الإيمان بالله ورسوله .

ودلالة التشبيه على مجرد المماثلة لا يقلل من قيمته وأهميته لأنه في ذلك يضم حالة إلى حالة وقيس أمراً على أمر بما يعني التطابق والتساوي في غرض التهديد والإنذار كما في قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ ، أو في غرض التحذير و التوجيه والتذكير كما في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ أو في غرض التبشير والترغيب كما في المثال الأخير ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ ۖ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ... ﴾ .

وقد يتجاوز التشبيه مجرد المماثلة والبرهنة إلى التصوير وبيان حالة الشيء وهيأته ، لترسم تلك الصورة في الخيال والفكر ، ولتحقق من وراء هذا غرض آخر يدور في إطار السورة كالتخويف والتهديد في قوله تعالى : ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٥١﴾ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرَّمِيمِ ﴿٥٢﴾ ۖ .

^١ — روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، شهاب الدين محمد الألوسي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٢١هـ — ٢٠٠٠م ، ٢٧ / ٢٥٨ .

^٢ — سورة الذاريات ، الآيتان : ٤١ — ٤٢ .

فقد أهلك الله عزّ وجلّ قوم عاد بالريح العقيم التي لا خير فيها ، والتي لا تأتي على شئ من شجر وناس إلا جعلته كالشئ البالي المتفتت ، ومع أنّه تشبيه محسوس بمحسوس إلا أنّ المشبه مجهول الكيفية والهيئة ، ولذلك شُبّه بماله هيئة ظاهرة ، يقول ابن نايقا : " (الرميم) الورق الجافّ المتحطّم وهو الهشيم ... ومعنى التشبيه في الآية : أنّ الريح التي جعلت ما أتت عليه ، في الخفة والذهاب كالريم لشدة عصفها وسرعة مرّها " ^١ ، فالمقصود إذن تصوير ما آلت إليه حالهم بفعل تلك الريح من تقطيع وتفتيت وتحطيم كما تفعل في الهشيم .

وقد جاء التشبيه بأسلوب القصر من طريق النفي والاستثناء ، لتأكيد تفتت وتحلل كل ما أتت عليه الريح ، ممّا يدل على قوتها وسرعتها ، وممّا يؤكد ذلك قوله تعالى : ﴿ مِنْ شَيْءٍ ﴾ الدال على العموم أي كل شئ .

وقد جاور هذا التشبيه الاستعارة في " الريح العقيم " ولكل منهما إفادة خاصة ولا يكرر أحدهما الآخر ، بل إنّ التشبيه مكمل للمراد من الصّورة ، فالاستعارة تعني أنّ الريح لا خير فيها فلا تُلْقح سحاباً ولا شجراً ، والتشبيه يعني أنّها مضرّة ضرراً عظيماً لأنّها تذيب الأشياء ذوباناً وتقضي عليها قضاءً مبرماً ، فالتشبيه ليس تكراراً للمعني وإنّما هو " ارتقاء في مضرّة هذا الريح فإنّه لا ينفع وأنّه يضر أضراراً عظيمة " ^٢ .

واختيار عنصر (الرميم) دون غيره لتحقيق غرضين : الأول : غرض معنوي وهو الإشارة للضرر والتمزيق والتفتت بصورة منفرة ، تنفر منها النفوس وتفرّج .

^١ — الجمان في تشبيهات القرآن ، عبد الله بن نايقا البغدادي ، حقّقه وشرّحه : محمد رضوان الدّاية ، دار الفكر ، دمشق ، ط

١٤٢٣هـ — ٢٠٠٢م ، ص ٣٣٩ .

^٢ — التحرير والتنوير : ١١/٢٧ .

والثاني : غرض إيقاعي وهو الناشئ من توافق الفواصل ، لأن أي كلمة أخرى غير رميم لا تتوافق في حروفها مع نهايات الآيات السابقة .

ثم ألا ترى أن التشبيه قد أبان عن المعنى وزاده وضوحاً ؟ ، يقول أبو هلال العسكري : " التشبيه يزيد المعنى وضوحاً ويُكسبه تأكيداً ، ولهذا أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه ، ولم يستغن أحد منهم عنه ، وقد جاء عن القدماء وأهل الجاهلية من كل جيل ، ما يستدل به على شرفه وفضله وموقعه من البلاغة بكل لسان " ١ .

والتشبيه يدور في إطار ما يغلب على السورة من تهديد المكذبين بعقاب مماثل لعقاب الأمم المكذبة السابقة .

ومن التشبيهات التي تُصوّر الهلاك والعذاب في الدنيا على سبيل التخويف والتحذير ، قوله تعالى : ﴿ كَذَبْتَ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي ﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ﴿ ن ﴾ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ﴿ ١٠ ﴾ ٢ . " أعجاز " في قوله : ﴿ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ﴾ جمع عَجَز ، و "عَجَزُ الْإِنْسَانِ : مُؤَخَّرُهُ ، وَبِهِ شَبَهٌ مُؤَخَّرٌ غَيْرُهُ قَالَ تَعَالَى : ﴿ ... كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ﴾ " ٣ ، ومنقعر : " أي ذاهب " في قَعَرِ الْأَرْضِ . وقال بعضهم : انْقَعَرَتِ الشَّجَرَةُ : انْقَلَعَتْ مِنْ قَعْرِهَا ، وَقِيلَ : مَعْنَى انْقَعَرَتْ ذَهَبَتْ فِي قَعْرِ الْأَرْضِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ تَعَالَى أَنَّ هَؤُلَاءِ اجْتَثُوا كَمَا اجْتَثَّ النَّخْلُ الذَّاهِبُ فِي قَعْرِ الْأَرْضِ ، فَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ رَسْمٌ وَلَا أَثَرٌ " ٤ .

فالتشبيه يصور فعل الريح الصرصر بهم وهي تقتلعهم من أماكن كانوا يتشبثون بها كإقتلاع جذوع النخل المنقعر ، فهو اقتلاع ونزع عنيف يدل على قوة تلك الريح وعنفها ،

١ — الصناعتين : ٢٤٩ .

٢ — سورة القمر ، الآيات : ١٨ — ٢٠ .

٣ — مفردات ألفاظ القرآن : ٥٤٧ .

٤ — المصدر نفسه : ٦٧٩ .

لأن الله سبحانه سلطها عليهم لتفعل بهم هذا الترع العنيف الذي يكون فيه شدة عذاب يعقبه هلاك .

وفي سورة الحاقة قال تعالى : ﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۖ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۖ ﴾^١ ، وفي القمر ﴿ ... أُعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ۖ ﴾ فلماذا اختلف الوصف ؟

اختلف الوصف مرة (منقعر) ومرة (خاوية) وذلك لأنه باعتبار حالين متتابعين ، الأول (منقعر) يدل على أنهم يستحكمون في بيوتهم حتى لا تقلعهم الريح ثم لما انتزعوا واقتلعوا فاضت أرواحهم وهو ما عبّر عنه بـ (خاوية) كما يُفسره الرماني ، حيث يقول : " قال الله عز وجل : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ۖ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ۖ ﴾ وهذا بيان قد أخرج ما لم تجر به عادة إلى ما جرت به ، وقد اجتمعا في قلع الريح لهما ، وإهلاكها إياهما وفي ذلك الآية الدالة على عظيم القدرة والتخويف من تعجيل العقوبة " ^٢ ويقول في قوله تعالى : ﴿ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۖ ﴾ " وهذا تشبيه قد أخرج ما لا يعلم بالبدية إلى ما يعلم ، وقد اجتمعا في خلو الأجساد من الأرواح وفي ذلك الاحتقار لكل شيء يؤول به الأمر إلى ذلك المآل " ^٣ ، وقد تراعى الفاصلة ^٤ بعد الجهة المعنوية واختلاف الأحوال .

^١ — سورة الحاقة ، الآيتان : ٦ — ٧ .

^٢ — النكت في إعجاز القرآن للرماني ، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، تحقيق محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام ، دار المعارف ، القاهرة ، ط ٤ ، ص ٨٣ .

^٣ — المصدر نفسه ، ص ٨٤ .

^٤ — انظر على سبيل المثال : تفسير البحر المحيط ، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ، دراسة وتحقيق عادل عبد الموجود والشيخ علي معوض ، شارك في تحقيقه : زكريا النوي وأحمد الجمل ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، ط ١ ، ١٤١٣هـ — ١٩٩٣م ، ١٧٨/٨ ، وروح المعاني : ١٢٣/٢٧ .

فالتشبيه — (كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ) — يصوّر كيفية انتزاعهم وأنه كان نزعاً عفيفاً يتناسب مع تشبيههم ، وهذا مرتبط بمقام السورة وهو تحذير وتهديد المكذّبين يوم الدين.

والتشبيه الذي يؤلف بين المتنافرات يحتاج إلى إعمال الفكر ولطف النظر ، يقول عبد القاهر الجرجاني : " وإنما الصنعة والحِذْقُ ، والنظرُ الذي يُلطّف ويَدِقُّ ، في أن تُجمع أعناقُ المتنافرات والمتباينات في رِبْقَةٍ ، وتُعقّد بين الأجنيّات معاقِدُ نَسَبٍ وشُبُكَةٍ . وما شَرُفت صنعةٌ ، ولا ذُكر بالفضيلة عملٌ ، إلا لأفهما يحتاجان من دِقّة الفكر ولُطفِ النظر ونفّاذِ الخاطر ، إلى ما لا يحتاج إليه غيرهما ، ويحتكمان على مَنْ زَاوَلَهُما والطالبُ لهما من هذا المعنى ، ما لا يحتكم ما عداهما ، ولا يقتضيان ذلك إلاّ من جهة إيجاد الائتلاف في المختلفات " ^١ " وأنّ " الشئ إذا ظهر من مكان لم يُعْهَد ظهوره منه ، وخرج من موضع ليس بمعدنٍ له ، كانت صَبَابَةُ النفوسِ به أكثر ، وكان بالشَّغَف منها أجدر " ^٢ . وهذا الكلام له أهمية بالغة لأنه يلقي الضوء على ملمح من ملامح الحُسن في التشبيه القرآني السابق ، ذلك لأنه جمع بين عنصرين بينهما غاية الاختلاف " الهالكين من قوم عاد وأعجاز النخل المنقعر أو أعجاز النخل الخاوية " ، لكن بالتشبيه أُلِفَ بينهما على أحسن ما يكون لوجود وجوه شبه بين الأمرين ، كما أوضحنا .

كذلك من التشبيهات التي تصور الهلاك والعذاب في الدنيا على سبيل التحذير والتخويف والتنفير ، قوله تعالى : ﴿ كَذَبْتَ ثُمَّودُ بِالْأُنْدُرِ ۖ ﴾ ... إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمٍ مُخْتَضِرٍ ۖ ﴿٣١﴾ ^٣ .

^١ — أسرار البلاغة : ١٤٨ .

^٢ — المصدر نفسه : ١٣١ .

^٣ — سورة القمر ، الآيات : ٢٣ — ٣١ .

يقول الزمخشري : "الهشيم : الشجر اليابس المتهشم المتكسر . و (المحتظر) الذي يعمل الحظيرة وما يحتظر به ييس بطول الزمان وتتوطؤه البهائم فيتحطم ويتهشم . وقرأ الحسن بفتح الظاء وهو موضع الاحتظار : أي الحظيرة " ^١ ، شبه قوم صالح — عندما أرسل الله عليهم الصيحة فبادوا وهلكوا — بأوراق الشجر المتحطم في الحظيرة الذي يجمعه صاحبها لينظف حظيرته منه لأن المواشي عادة تدوس هذا الهشيم وتروث عليه ^٢ .

فهذا التشبيه يُصور ما صار إليه هؤلاء المكذبون بعد أن أهلكتهم الصيحة ، فيشير إلى أن الصيحة كانت من العنف الشديد بحيث لم تزهق أرواحهم فحسب ولكن مزقت أجسادهم وتركتهم في صورة تدعو للاشمئزاز والنفور .

وقد جاء التشبيه في صياغة موجزة لأنه طوى حال المشبه واكتفى بضميره في الفعل (كانوا) ولم يقل صاروا كذا وكذا مكتفياً بالمشبه به الذي يلقي بظلاله وأضوائه على المشبه .

والغرض من التشبيه هو التنفير من صورتهم بعد الهلاك ، فهم أصبحوا كهشيم متكسر تدوسه الدواب في الحظيرة ثم تروث عليه فيكون له منظر قبيح ، وفيه إشارة إلى أنهم تغيرت خلقهم وصاروا مسخاً مشوهاً كالأشياء التي تُداس .

وهذه التشبيهات في تصوير الهلاك والعذاب في الدنيا أمّا عن (الآخرة) ، فيقول تعالى : ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ الْمُكْذِبُونَ ﴿٥١﴾ لَأَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِكُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٣﴾ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾ فَشَرِبُونَ شُرْبَ أَلْهِيمٍ ﴿٥٥﴾ ٣ .

^١ — الكشف : ٤٠/٤ .

^٢ — خصائص النظم في سورة القمر ، عوض بن معيوض الجميعي ، الزهراء للإعلام العربي ، القاهرة ، ط ١ ، ١٤١٩هـ — ١٩٩٨م ، ص ٦٦ .

^٣ — سورة الواقعة ، الآيات : ٥١ — ٥٥ .

التشبيه يُصوّر شدة عطش الكفار مما يؤدي لاندفاعهم اندفاعاً طائشاً فلا يُميزون ماذا يشربون ، ولا يروون كما يدل قوله ﴿ فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ ﴾ وهي الإبل التي يُصبّيها داء فلا تروى من الماء ^١ ، فالمشبه مُقدّر والمشبه به وقع مصدراً مبيناً للنوع أي : شاربون شرباً كشرب الهيم .

وفي التشبيه مبالغة في اتحاد الطرفين للترهيب والتنفير ، وقد جاءت هذه المبالغة من حذف الأداة الدالة على اتحاد الاندفاع وشدة المطابقة بين شرب الكفار وشرب الهيم مما يؤدي لمزيد الترهيب و التنفير ، كما جاءت من حذف المشبه وهو مقدر ملحوظ كالمذكور لكن حذفه يؤدي لقوة المشابهة .

ومما يلفت النظر العطف في قوله تعالى : ﴿ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْهَيْمِ ﴾ ﴿ فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ ﴾ فهل هو من عطف الشئ على نفسه أو من عطف صفتين مختلفتين ؟

يُجيب الزمخشري عن ذلك ، فيقول : " ليسا بمتفقين من حيث إن كونهم شاربين للحميم على ما هو عليه من تناهي الحرارة ، وقطع الأمعاء أمرٌ عجيب ، وشربهم له على ذلك كما تشرب الهيم الماء أمرٌ عجيب أيضاً فكانتا صفتين مختلفتين " ^٢ وفي العطف مزيد تحذير وتهديد للمكذّبين بالبعث .

والتشبيه يرسم في الخيال — كما في الآية — صورة قبيحة تنفر منها النفس ، يقول ابن الأثير : " ألا ترى أنّك إذا شَبَّهَتْ صُورَةَ بصورة هي أحسنُ منها كان ذلك مُثَبِّتاً في

^١ — انظر على سبيل المثال : معاني القرآن ، أبو زكريا الفراء ، عالم الكتب ، بيروت ، ط ٣ ، ١٤٠٣هـ — ١٩٨٣م ، ١٢٨/٣ ، ومفردات ألفاظ القرآن : ٨٤٨ ، ولسان العرب ابن منظور ، الدار المصرية ، د . ط ، د . ت ، ١١٢/١٦ — ١١٣ .

^٢ — الكشف : ٥٥/٤ — ٥٦ .

النفس خيالاً حسناً يدعو إلى التّغيب فيها ، وكذلك إذا شَبَّهتها بصورة شيء أقبح منها كان ذلك مُثَبِّتاً في النفس خيالاً قبيحاً يدعو إلى التنفير عنها ، وهذا لانزاع فيه " ١ .

ومن التشبيهات التي تصوّر الهلاك والعذاب في الآخرة تصويراً مليئاً بالتهكم قوله تعالى : ﴿ هَذَا نَزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ ٢ .

فالتشبيه يُصوّر عذاب المكذبين ، والمشبّه (هذا) يعود لقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْتَانَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِبُونَ ﴾ ٣ لَأَكْلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ ﴿ ٤ ﴾ فَمَا لَكُمْ مِنْهَا الْبُطُونُ ﴿ ٥ ﴾ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿ ٦ ﴾ فَشَرِبُونَ شَرْبَ الْهَلِيمِ ﴿ ٧ ﴾ كل ذلك أُختصر في لفظة واحدة (هذا) ، وهو ما تعدد فيه المشبه واتحد المشبه به ٣ وهو النزل ، و (النزل) ما يُعدُّ للنازل من الزاد " ٤ وبين المشبه وهو أكل الزقوم وشرب الحميم والمشبه به وهو النزل تضاد في صفة كل منهما ، وعند إرادة التهكم يُنزلُ التضاد منزلة التناسب فيُصبح أكل الزقوم وشرب الحميم تكريراً لهم على وجه السخرية .

وفي التشبيه بالنزل إشارة إلى أنّه " لما جعل هذا مع أنّه أمر مهول كالنزل دل على أنّ بعده ما لا يُطبق البيان شرحه " ٥ ، والتشبيه مرتبط بغرض بارز في السورة وهو تحذير وتهديد المكذبين بالبعث .

١ — المثل السائر : ١٢٣/٢ .

٢ — سورة الواقعة ، آية ٥٦ .

٣ — يُسمى (تشبيه التسويه) انظر : الإيضاح : ٣٧٠/٢ ، وشروح التلخيص : ٣ / ٤٢٩ ، والبلاغة فنونها وأفانها : ٤٩ .

٤ — انظر : مفردات ألفاظ القرآن : ٨٠١ ، وأساس البلاغة ، جار الله محمود بن عمر الزمخشري ، دار بيروت ، ١٤٠٤هـ — ١٩٨٤م ، ص ٦٢٨ .

٥ — انظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، أبو السعود محمد بن محمد العمادي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت — لبنان ، ط ٢ ، ١٤١١هـ — ١٩٩٠م ، ٨/١٩٦ ، وحاشية الشهاب المُسمّاة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البياضوي ، شهاب الدين الخفاجي ، ضبطه عبد الرزاق المهدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت — لبنان ، ط ١ ، ١٤١٧هـ — ١٩٩٧م ، ٩/٧٥ ، وروح المعاني : ٢٧/٢٠٨ .

وكذلك مما يُصور الهلاك والعذاب في الآخرة قوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴿١٢﴾ فَتُرْلُ مِنْ حَمِيمٍ ﴿١٣﴾ ﴾ ^١ ، قوله تعالى : ﴿ فَتُرْلُ مِنْ حَمِيمٍ ﴾ تشبيه يُصور عذاب المكذبين في الآخرة ولا يخلو من التهكم ، حيث شبه الحميم وهو الماء الحار بالنزل وهو ما يُقدم للضيف تكريماً له .

ومما نلاحظه في هذا التشبيه ^٢ اختلافه عن غيره ، من حيث إنه يحتاج لمزيد من التفكير والتأمل ، ويفهم من التركيب ، فنجد المشبه به مُقدّماً على المشبه ، والمشبه مسبوقة بمن المُبيّنة ، ويخلو من الأداة ، والتشبيه يتناسق وينسجم مع غرض بارز في سورة الواقعة وهو تحذير وتهديد المكذبين بالبعث .

وكما يقوم التشبيه المُصوّر بغرض التهديد والتحذير والتنفير ... الخ فإنه يقوم بغرض مضاد وهو التبشير والترغيب وذلك عندما يُصور عناصر النعيم يوم القيامة كقوله تعالى : ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ هُمْ كَأَنَّهُمْ لَوْلُؤُ مَكْنُونٌ ﴾ ^٣ ، شبه غلمان الجنة باللؤلؤ المكنون في البياض والصفاء والنفاسة وحسن المراءى . ومع أنّ التشبيه في هذه الآية محسوس بمحسوس فإنّ المشبه غيبي غير مرئي فهو في حاجة إلى بيان وتصوير .

وهنا يُلاحظ دقة التشبيه فلم يُصوّر الغلمان باللؤلؤ فحسب وإنما باللؤلؤ المكنون أي " المصون في الصدف لم تُغيره العوارض " ^٤ وبذلك يبدو أشد بياضاً وصفاءً ولمعاناً وحسناً ، وأتى الفعل بصيغة المضارع (يطوف) لاستحضار هذه الصورة المُرغبة كما يدل على

^١ — سورة الواقعة ، الآيتان : ٩٢ — ٩٣ .

^٢ — يُسمّى التشبيه الضمني ، لمزيد من التفصيل انظر : حاشية الدسوقي (شروح التلخيص) ٣/٣٩٧ ، وعلم البيان ، عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية ، د . ط ، د . ت ، ص ١٠١ ، وعلوم البلاغة ، أحمد مصطفى المراغي ، دار الآفاق العربية ، ط ١ ، ١٤٢٠ هـ — ٢٠٠٠ م ، ص ٢٨٣ .

^٣ — سورة الطور ، آية ٢٤ .

^٤ — نظم الدرر : ١٩ / ١٨ .

التحدد وعدم الانقطاع ، فنعيمهم في الجنة دائم لا ينقطع ، والأداة (كأنهم) تدل على شدة المشابهة بين الغلمان واللؤلؤ المكنون مما يُرغب في الجنة .

وكذلك مما جاء لتصوير نعيم يوم القيامة ، قوله تعالى : ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴾ كأمثل اللؤلؤ المكنون^١ .

الخور : " جمعُ أخورَ وحوراء ، والخورُ قيل : ظُهورٌ قليل من البياض في العين من بين السواد ، واحورت عينه ، وذلك نهاية الحسن من العين " ^٢ ، والعين : " جمع عيناء وهي الواسعة العين " ^٣ ، فشبه الخور العين — نساء الجنة — باللؤلؤ المكنون في الصفاء والبياض والصون والتلألؤ " فليس اللؤلؤ المكنون لوناً فحسب ، وإنما هو لون صافٍ حيٍّ فيه نقاء وهدوء ، وهي أحجار كريمة تُصان ويُحرص عليها ، وللنساء نصيبهن من الصيانة والحرص ، وهن يتخذن من تلك الحجارة زيتهن ، فقربت بذلك الصلة واشتد الارتباط ، والصلة من حيث الرفق والحذر الذي يجب أن يُعامل به كلاهما ، وحتى في هذا الرفق أيضاً صلة تجمع بينهما فليس الحس وحده هو الرابط والجامع ، ولكن للنفس نصيباً وافراً " ^٤ .

والتشبيه للترغيب في الجنة ، وقد تآزرت عدة عناصر لتقدم هذا الغرض :

أولها : الأداة (أمثال) تدل على المساواة التامة بين الطرفين ، وجمعت لتدل على

أن تماثل حسن الخور كتماثل حسن اللؤلؤ بلا تفاوت ، يقول القرطبي في تفسير هذه الآية :

" أي هن في تشاكل أجسادهن في الحسن من جميع جوانبهن ، كما قال الشاعر :

كَأَنَّمَا خُلِقَتْ فِي قِشْرِ لَوْلُؤَةٍ فَكُلُّ أَكْنَافِهَا وَجْهٌ لِمِرْصَادٍ " ^٥

^١ — سورة الواقعة ، الآيتان : ٢٢ — ٢٣ .

^٢ — مفردات ألفاظ القرآن : ٢٦٣ .

^٣ — لسان العرب : ١٧٧/١٧ .

^٤ — ينظر : من بلاغة القرآن ، أحمد أحمد بدوي ، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، ط ٣ ، ٢٠٠٤ ، ص ١٩٣

والتعبير الفني في القرآن ، بكرى شيخ أمين ، دار الشروق ، ط ٢ ، ١٣٩٦هـ — ١٩٧٦ ، ص ١٩٤ .

^٥ — الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٣٨٧هـ — ١٩٦٧م ، ١٧/٢٠٥ .

فدلالة (أمثال) وجمعها يُسهم في الترغيب في الجنة .

وثانيها : دخول الكاف على أمثال لتأكيد ^١ مساواة الحور العين باللؤلؤ المكنون .

وثالثها : تقييد اللؤلؤ بـ (مكنون) للإشارة إلى " أنه أصفى وأبعد من التغير " ^٢ ،

وفي ذلك مزيد ترغيب .

أرأيت كيف " تتحد أجزاء الكلام ويدخل بعضها في بعض ، ويشدد ارتباط ثانٍ

منها بأول " ^٣ ؟ .

ومن التشبيهات التي تُصور النعيم للترغيب ما جاء في قوله تعالى : ﴿ فِيهِنَّ قُنُصِرٌ

الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّ أَنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٧﴾ كَأَنَّهُنَّ

الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾ ۝ ٤ .

فالتشبيه يُصوّر حالة من أحوال نعيم الجنة ، وهي أن الحور كأنها المَرْجَان — صِغَارُ

اللؤلؤ ^٥ — في البياض ، وكأنها الياقوت — حجر من الأحجار الكريمة ، ... ولونه في

الغالب شفاف مشرب بالحمرة ^٦ — في الحمرة ، وهذا أروع ما يكون بياض مشرب

بالحمرة ، وهذان العنصران يُكونان ويُشكِلان معاً صفة جمالية ، وهي لا تُفهم إلا منهما معاً

فالمرجان يُفهم منه البياض والياقوت يُفهم منه الحمرة مع الصفاء والملاسة ، وهو من تشبيه

^١ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ٢٩٦ .

^٢ — البحر المحيط : ٨ / ٢٠٦ .

^٣ — دلائل الإعجاز : ٩٣ .

^٤ — سورة الرحمن ، الآيات : ٥٦ — ٥٨ .

^٥ — مفردات ألفاظ القرآن : ٧٦٤ .

^٦ — المعجم الوسيط ، قام بإخراجه : إبراهيم مصطفى ، أحمد حسن الزيات ، حامد عبد القادر ، محمد علي النجار ، المكتبة الإسلامية ، ١٠٦٥ / ٢ .

شئ بشيئين^١ " لبلوغ الأمر في الحسن إلى حد لا يُساويه فيه شئ واحد ليشبه به "٢.

وكذلك من التشبيهات التي تُصوّر النعيم للترغيب فيه قوله تعالى : ﴿ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ٣٠ 》.

التشبيه يُصوّر عرض الجنة بما يعرفه الناس ويعقلونه^٤ وهو عرض السماء والأرض " أي كعرضها جميعاً لو ألصق أحدهما بالآخر "٥ في العظم والامتداد والسعة ، " وفي ذلك البيان العجيب بما قد تقرر في النفس من الأمور والتشويق إلى الجنة بحسن الصفة مع ما لها من السعة "٦ ، وخصّ العرض دون الطول " لأنّ كل ماله عرض وطول فإن عرضه أقل من طوله ، فإذا وصف عرضه بالبسطة عرف أن طوله أبسط وأمدّ "٧ ، ففي (سابقوا) وتخصيص العرض مزيد ترغيب وتشجيع للعمل والفوز بالجنة .

بل إنّ هذه الآية تآزرت فيها صورتان لتقدم الغرض : (الأولى) الاستعارة في قوله : (سابقوا) ، والصيغة التي جاء عليها الفعل (الأمر) ، لا للحث فحسب وإثما للمبادرة والمنافسة للفوز بالجنة . و (الثانية) التشبيه في قوله : ﴿ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ 》 بتشبيه عرض الجنة بصورة معروفة وذلك أوقع في النفس ، وأكثر ترغيباً وتشجيعاً للعمل والفوز بالجنة .

١ — وما تعدد فيه المشبه به والمشبه واحد يُسمّى (تشبيه الجمع) انظر : الإيضاح : ٣٧١/٢ وشروح التلخيص : ٣٤٠/٣ ، ونظرات في البيان ، محمد عبد الرحمن الكردي ، مطبعة السعادة ، ١٣٩٧هـ — ١٩٧٦م ، ص ٥٨ — ٥٩ .

٢ — نظم الدرر : ١٨٦/١٩ .

٣ — سورة الحديد ، آية ٢١ .

٤ — حاشية العلامة الصّاوي على تفسير الجلالين ، أحمد بن محمد الصّاوي ، تحقيق : محمد عبد الرحمن المرعشلي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت — لبنان ، ط ١ ، ٦ / ٦٧ .

٥ — انظر : حاشية الشهاب : ٩ / ١٠٣ ، وروح المعاني : ٢٧ / ٢٦١ .

٦ — النكت : ٨٤ .

٧ — الكشف : ٤ / ٦٥ .

ثم إنَّ الأداة ذكرت وهي (الكاف) ، والغرض لم يتطلب المبالغة (بحذفها) في حين تطلبه في سورة آل عمران : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ... ﴾ ^١ وذلك " لبنائها على الحضر على الجهاد وعظيم فضله ، وذكر قصة بدر وأحد من لدن قوله : " وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ ... " إلى ما بعد الآية المتكلم فيها ؛ ولما لم يكن في آية الحديد شيء من ذلك مناسب كلاماً ورد فيها . والله أعلم " ^٢ ، أضف إلى هذا تفسير النيسابوري الذي ذكره الألوسي فقال : " ذكر النيسابوري في وجه التعبير هنا — بسابقوا — وفي آية آل عمران — بسارعوا — وبالسما هنا وبالسماوات هناك — وبكعرض — هنا — وبعرض — بدون أداة تشبيه ثم كلاماً مبنياً على أن المراد بالمتقين هناك السابقون المقربون ، وبالذين آمنوا هنا من هم دون أولئك حالاً " ^٣ .

وتظهر قيمة التشبيه في إيضاح المعنى وتقريبه و " تأنيس النفس بإخراجها من خفي إلى جلي ، وإدناؤه البعيد إلى القريب ليُفيد بياناً " ^٤ .

ومن التشبيهات التي تصوّر هولاً من أهوال يوم القيامة ، قوله تعالى : ﴿ وَكُنْتَ الْجِبَالُ بِسًا ﴾ فكانت هباءً منبثاً ﴿ ٦٦ ﴾ . بُسَّتْ : " أي فُتَّتْ ، من قولهم : بَسَسْتُ الحِنْطَةَ وَالسَّوِيقَ بالماء : فَتَّيْتُ بِهِ " ^٥ ، والتشبيه يُصوّر هولاً من أهوال يوم القيامة وهو أن الجبال الصلبة الثابتة المتماسكة تفتت تفتتاً فتكون هباءً وهو " دُقاق التراب وما انبث في

^١ — سورة آل عمران ، آية ١٣٣ .

^٢ — معترك الأقران في إعجاز القرآن ، جلال الدين السيوطي ، تحقيق : علي محمد الجاوي ، دار الفكر العربي ، د . ط ، د . ت ، ٢ / ٦٣٤ .

^٣ — روح المعاني : ٢٧ / ٢٦٢ .

^٤ — البرهان في علوم القرآن : ٣ / ٤١٥ .

^٥ — سورة الواقعة ، الآيتان : ٥ — ٦ .

^٦ — مفردات ألفاظ القرآن : ١٢٢ ، وأساس البلاغة : ٣٩ .

الهُوَاءِ فَلَا يَبْدُو إِلَّا فِي أَثْنَاءِ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي الْكُوَّةِ " ^١ ، وليس ذلك فحسب وإنما هباءً منبثاً أي متفرقاً ^٢ ومتطائراً بلا نظام ولا تحديد ، وهذا أقوى في التصوير الباعث على الاعتبار وفي تهديد المكذبين بالبعث .

وفي هذا التشبيه حذفت الأداة لأن الغرض يتطلب حذفها ، ألا ترى أنه لو ذكرت الأداة لما وجدنا هذه القوة في تصوير التغيير الكامل والهول الباعث على الاعتبار ؟ .

وكذلك في قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴾ ^٣ .

التشبيه يصور هولاً من أهوال يوم القيامة وهو احمرار السماء وتموجها واضطرابها ، فيشبه السماء بالوردة في اللون (الحمرة) ، ثم ينتقل لتشبيه آخر عن طريق الكاف (كالدهان) — وهو دُرْدِيُّ الزَّيْتِ ^٤ — في الاضطراب والتموج والذوبان .

فالمشبه واحد والمشبه به متعدد لتصوير مدى الهول الدال على مدى نعمة الله في " حفظ السماء عن مثل ذلك بتأخير إرسال هذا وغيره من الأسباب وجعلها محل الروح والحياة والرزق من أعظم الفواضل " ^٥ ، وبذلك ينسجم مع مقام سورة الرحمن وهو تعدد نعم الله والتقدير بها .

ثم إنَّ الغرض عندما تطلب المبالغة في احمرار السماء وأنها نفس لون الوردة حذفت الأداة ، وعندما لم يقصد المطابقة التامة ذكرت الأداة (كالدهان) .

^١ — مفردات ألفاظ القرآن : ٨٣٢ .

^٢ — المصدر السابق : ١٠٨ .

^٣ — سورة الرحمن ، آية ٣٧ .

^٤ — مفردات ألفاظ القرآن : ٣٢٠ .

^٥ — نظم الدرر : ١٩ / ٧٥ .

فقد شبه انشقاق السماء بالوردة وبالدهان في صفة محددة دون سائر الصفات ، وفي الحاقة قال تعالى : ﴿ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۖ ﴾ وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۚ ١ ، فهل بينهما اختلاف أو أنهما يكمل بعضهما بعضاً؟

الجواب : التعبير الحقيقي في الحاقة (واهية) مترتب على التشبيه في الرحمن ، فإذا كانت السماء وردة وكالدهان فهي لا شك إلى سقوط ، فالحقيقي مترتب على ما يدل عليه التشبيه .

والتشبيه يوضح المعنى ويبينه عن طريق إخراج الخفي الغيبي إلى محسوس معتاد ، يقول ابن سنان " أن يُمَثَّلَ الْغَائِبُ الْخَفِيُّ الَّذِي لَا يُعْتَادُ بِالظَّاهِرِ الْمَحْسُوسِ الْمَعْتَادِ فيكون حُسْنُ هذا لأجل إيضاح المعنى وبيان المراد .. " ٢ .

ومما يُصَوِّرُ حال الناس في ذلك اليوم قوله تعالى : ﴿ خُشْعًا أَبْصَرُهُمْ تُخْرَجُونَ مِنْ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ۖ ﴾ ٣ .

التشبيه يُصَوِّرُ " هيئة خروج الناس من القبور متراكمين بهيئة خروج الجراد متعاطلاً يسير غير ساكن " ٤ ، وعَبَّرَ عن الهيئة بمفرد (الجراد) ، وَخُصَّ دون غيره " لأنه مثل في الكثرة والتموج ، يُقَالُ في الجيش الكثير المائج بعضه في بعض جاءوا كالجراد وكالدبا منتشر في كل مكان لكثرتة " ٥ ، ويتضافر التشبيه مع الكناية قبله — خُشْعًا أَبْصَرَهُمْ — لتصوير حال الناس المضطربة من ناحية ولتأكيد البعث من ناحية أخرى .

١ — سورة الحاقة ، الآيتان : ١٥ — ١٦ .

٢ — سر الفصاحة ، ابن سنان الخفاجي ، تحقيق : علي فودة ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط ٢ ، ١٤١٤هـ — ١٩٩٤م ، ص ٢٣٥ .

٣ — سورة القمر ، آية ٧ .

٤ — التحرير والتنوير : ١٧٩ / ٢٧ .

٥ — الكشف : ٣٧ / ٤ .

وتصوير حال الناس عندما يخرجون من القبور وقع كذلك في سورة القارعة فقال تعالى : ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾^١ .

وهنا نتساءل : لماذا اختلف المشبه به ، ولماذا وقعت الأداة (كأن) في القمر ، و (الكاف) في القارعة ؟ وهل بينهما فرق ؟

وحول اختلاف (المشبه به) نقف عند رأيين وتُرجح الأقوى ، الرأي الأول لأبي حيان حيث قال : " وجاء تشبيههم أيضاً بالفراش المبتوث ، وكل من الجراد والفراش في الخارجين يوم الحشر شبه منهما ، وقيل : يكونون أولاً كالقراش حين يمجون فزعين لا يهتدون أين يتوجهون ؟ لأن الفراش لا جهة له يقصدها ، ثم كالجراد المنتشر إذا توجهوا إلى الحشر والداعي ، فهما تشبيهان باعتبار وقتين " ^٢ .

والرأي الثاني للفخر الرازي وهو " أن الله سبحانه وتعالى شبه الناس في وقت البعث بالجراد المنتشر ، وبالفراش المبتوث ، لأنهم لما بعثوا يمج بعضهم في بعض كالجراد والفراش ، ويؤكد ما ذكرنا بقوله تعالى : ﴿... فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا﴾ وقوله : ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وقوله في قصة يأجوج ومأجوج ﴿وَتَرْكُنَا بِعُضْمٍ يُومِئِدِ يَمْوِجُ فِي بَعْضٍ...﴾^٣ فإن قيل : الجراد بالنسبة إلى الفراش كبار ، فكيف شبه الشئ الواحد بالصغير والكبير معاً ؟ قلنا شبه الواحد بالصغير والكبير لكن في وصفين . أما التشبيه بالفراش فبذهاب كل واحدة إلى غير جهة الأخرى . وأما الجراد فالبكثرة والتتابع ، ويحتمل أن يُقال إنها تكون كباراً أولاً كالجراد ، ثم تصير صغاراً كالقراش ، بسبب احتراقهم بحر الشمس ^٣ مع مراعاة الفاصلة في القمر (منتشر) .

^١ — سورة القارعة ، آية ٤ .

^٢ — البحر المحيط : ١٧٤/٨ .

^٣ — التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ، فخر الدين الرازي ، دار الفكر ، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م ، ٣٢ / ٧٢ .

وفي كل من الرأيين قوة ، وإن كان ما ذكره أبو حيان هو المرجح فيما يبدو — والله أعلم — لأن اختلاف الوصفين إنما يكون مترتباً على اختلاف الوقتين .

أما عن الفرق بين الأداتين ، وسرّ اختلافهما ، فقد فرّق عبد القاهر الجرجاني بينهما فقال : " تقول " زيد كالأسد " ، أو " مثل الأسد " أو " شبيه بالأسد " فتجد ذلك كلّهُ تشبيهاً غُفلاً ساذجاً ، ثم تقول : " كأنّ زيداً الأسد " ، فيكون تشبيهاً أيضاً ، إلا أنك ترى بينه وبين الأول بوناً بعيداً ، لأنك ترى له صورة خاصّة ، وتجدك قد فحمت المعنى وزدت فيه ، بأن أفدت أنه من الشجاعة وشدة البطش ، وأن قلبه قلب لا يُخامره الذعر ولا يدخله الرّوع ، بحيث يُتَوَهّم أنه الأسد بعينه " ^١ ، والتشبيه بالجراد يكون أكثر مطابقة ومماثلة للنّاس حين اندفاعهم للمحشر من الفراش المبتوث ، فالصورة تكون أوضح وأكثر مماثلة لذا ناسبها الأداة (كأنّ) ، فـ (كأنّ) أقوى لأنها توحى بقوة المماثلة وهذا يتضح في الجراد المنتشر لآئه أكبر وأقرب للنّاس عند انتشارهم ، وإذا قرب الشبه جداً بين المشبه والمشبه به كان المقام لكأن وليس أدل على ذلك من قول بلقيس ملكة سبأ حينما نُكّر لها عرشها : (كأنه هو) .

والتشبيه أدى إلى " إبراز المعاني الذهنية في صورة حية وإيضاح الحالات النفسية في مظاهر حسية ، وتقريب المشاهد الغيبية بنماذج مرئية " ^٢ .

والتشبيه الذي يهدف للتصوير قد يكون طرفاه محسوسين — كالتشبيهات السابقة — وقد يكون المشبه معقولاً والمشبه به محسوساً ، ومع أنّ البلاغيين ذكروا أن الثاني هو أكمل أنواع التشبيه للانتقال فيه من الخفاء إلى الجلاء ، إلا أنّنا عندما نراجع النوع الأول في سور جزء الذّاريات نجدّه لا يقل روعة وحُسناً ، لأنّ المشبه المحسوس وإن كان كذلك لكنه

^١ — دلائل الإعجاز : ٤٢٥ .

^٢ — أفنان البيان ، الشحات محمد أبو ستيت ، د . د ، ط ، د . د ، ص ١٨ .

مجهول بالنسبة لنا لكونه أمراً غيبياً أو غير مألوف كما سبق في تشبيه الهلكى من قوم عاد
بجنوع النحل الخاوية أو المنقعر ... الخ ، ولكل نوع مجاله على كل حال .

ومن النوع الثاني قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴾^١
المعنى " وما أمرنا للشئ إذا أمرناه وأردنا أن نُكَوِّنَه إِلَّا قَوْلُهُ وَاحِدَةٌ : كُنْ فيكون ، لا
مراجعة فيها ولا مُرَادَةٌ " كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ " يقول جلّ ثناؤه : فيوجد ما أمرناه وقلنا له : كُنْ
كَسْرَةً لللمح بالبصر لا يُطَيُّ ولا يتأخر " ٢ .

شُبّه تحقق ما يأمر الله به بلمح البصر ، يقول أبو حيان : " تشبيه بأعجل ما
يحس " ٣ ، وعبارة أبي حيان مع إيجازها تبين ميزة المشبه به وصفته التي تنسحب على المشبه
وهي العجلة والسرعة مع التقريب لأنه عن طريق ما يحس ، وفي نظم الدرر " فكما أن لمح
أحدكم يبصره لا كلفة عليه فيه ، فكذلك الأفعال كلها عند الله " ٤ وعبارته تدل على يسر
الأمر بالنسبة لقدرة الله ، فوجه الشبه : السرعة واليسر .

وفي سورة النحل قال تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ
إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾^٥ فلماذا زيد (أو
هو أقرب) في النحل دون القمر رغم أنهما افتتحا بقرب الساعة (اقتربت الساعة) وفي
النحل : ﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾^٦ ؟ .

يجيب على ذلك ابن عاشور رابطاً كل آية بمقامها فيقول : " وقد جاء في سورة
النحل " وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب " فزيد هنالك " أو هو أقرب " لأن

١ — سورة القمر ، آية ٥٠ .

٢ — تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن
التركي ، دار هجر ، ط ١ ، ١٤٢٢ هـ — ٢٠٠١ م ، ٢٢ / ١٦٤ .

٣ — البحر المحيط : ٨ / ١٨٢ .

٤ — انظر : نظم الدرر : ١٩ / ١٣٤ ، وحاشية الصاوي على تفسير الجلالين : ٦ / ٣٥ .

٥ — سورة النحل ، آية ٧٧ .

المقام للتحذير من مفاجأة الناس بما قبل أن يستعدوا لها فهو حقيق بالمبالغة في التقريب ، بخلاف ما في هذه الآية فإنه لتمثيل أمر الله وذلك يكفي فيه مجرد التنبيه إذ لا يتردد السامع في التصديق به " ١ .

ومن تشبيه المعقول بالمحسوس قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ أَلَّهْ عَلَيْنَا وَوَقَدْنَا عَذَابَ السُّمُومِ ﴾ ٢ . التشبيه يعكس إحساس المنعمين بالرضا والامتنان بالنجاة من العذاب ، ولا يخلو من تهديد المكذبين بهذا العذاب الذي شبهه أهل الجنة بما يعرفونه وهو السُموم أي الريح الحارة التي تدخل الأجسام بقوة وتؤثر تأثير السُم ٣ .

ووقع المشبه (العذاب) مضافاً إلى المشبه به " السُموم " ، والأداة محذوفة للمبالغة في شدة العذاب وقوته ، وفي ذلك تهديد قوي للمكذبين ، كما يعكس إحساس المنعمين بنعمة الله وفضله في صرفه عنهم ، لأن هذا التشبيه مما حكاه القرآن على لسانهم وأنه مما يقولونه وهم في الجنة .

ومن تشبيه المعقول بالمحسوس قوله تعالى : ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهَوٌّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ٥ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا ٦ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ٧ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ ٤ .

التشبيه للتحذير والتعظيم ، التحذير من الاغترار بالحياة الدنيا وأنها فانية ، وزائلة ، وتعظيم الدار الآخرة وأنها دار قرار وخلود .

١ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ٢٢١ .

٢ — سورة الطور ، آية ٢٧ .

٣ — انظر : معجم مقاييس اللغة ، أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق وضبط : عبد السلام محمد هارون ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ط ٢ ، ١٣٩٠ هـ — ١٩٧٠ م ، ٣ / ٦٢ ، ومفردات ألفاظ القرآن : ٤٢٤ .

٤ — سورة الحديد ، آية ٢٠ .

فـ " شبه حال الدنيا وسرعة تقضيها مع قلة جدواها بنبات أنبته الغيث فاستوى واكمل وأعجب به الكفار الجاحدون لنعمة الله فيما رزقهم من الغيث والنبات ، فبعث عليه العاهة فهاج واصفرّ وصار حطاماً " ^١ ، فهو تشبيه حال بحال يجمعهما الهيئة الحاصلة من البداية المبهجة والنهاية المحزنة رغم أنّ النهاية المحزنة لم تُذكر في المشبه اعتماداً على ذكرها في المشبه به لأنّ ما في المشبه به ينسحب على المشبه . وقصر المشبه به — (إنما) للتأكيد على زوال الدنيا وفنائها .

ومما يزيد من قيمة التشبيه : أنّه صالح للتوزيع والتقسيم ومقابلة كل جزء من المشبه بجزء من المشبه به " فيُشبه أول أطوار الحياة وإقبالها بالنبات عقب المطر ، ويُشبه الناس المنتفعون بإقبال الدنيا بناس زُرّاع ، ويُشبه اكتمال أحوال الحياة وقوة الكهولة بهياج الزرع ، ويُشبه ابتداء الشيخوخة ثم الهرم وابتداء ضعف عمل العامل وتجارة التاجر وفلاحة الفلاح باصفرار الزرع وبهيئة الفناء ، ويُشبه زوال ما كان للمرء من قوة ومال بتحطيم الزرع " ^٢ ، وعلى الرغم من ذلك فإن الغرض لا يتحقق إلا باعتباره صورة قد انضمت عناصرها وامتزجت وتفاعلت فيما بينها .

وقد تعددت الأقوال في معنى (الكفار) " (الأول) قال ابن مسعود : المراد من الكفار الزراع ، قال الأزهري : والعرب تقول للزراع كافر ، لأنه يكفر البذر الذي ييذره بتراب الأرض ، وإذا أعجب الزراع نباته مع علمهم به فهو في غاية الحُسْن ، (الثاني) أن

^١ — الكشف : ٤ / ٦٥ .

^٢ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ٤٠٦ .

المراد بالكفار في هذه الآية الكفار بالله وهم أشد إعجاباً بزينة الدنيا وحرثها من المؤمنين ،
لأنهم لا يرون سعادة سوى سعادة الدنيا " ^١ .

ومن العلماء من ذهب للقول الأول ^٢ ، ومنهم من رجح القول الثاني ^٣ ، " و
سواء كان المقصود بالكفار هنا الزراع أو الكفار ، فإن الله عز وجل يعرض الحياة الدنيا في
هذه الصور مُحذراً من فتنها حتى لا تتعلق النفوس بها وتستهيوها " ^٤ .

^١ — انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ابن عطية الأندلسي ، تحقيق : المجلس العلمي بتارودانت ، ١٤١١هـ —
١٩٩١م ، ١٥ / ٤٢٢ ، التفسير الكبير : ٢٩ / ٢٣٤ — ٢٣٥ ، والبحر المحيط : ٨ / ٢٢٣ ، وحاشية الشهاب : ٩ /
١٠٢ ، وروح المعاني : ٢٧ / ٢٦٠ .

^٢ — انظر على سبيل المثال : تأويل مشكل القرآن ، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، شرحه ونشره السيد أحمد صقر ،
دار التراث ، القاهرة ، ط ٢ ، ١٣٩٣هـ — ١٩٧٣م ، ص ٧٥ — ٧٦ ، وإرشاد العقل السليم : ٨ / ٢١٠ ، وفي ظلال
القرآن : ٢٧ / ١٧٢ ، وأساليب البيان والصورة القرآنية ، محمد إبراهيم شادي ، دار والي الإسلامية ، ط ١ ، ١٤١٦هـ —
١٩٩٥م ، ص ١٠٣ .

^٣ — الجامع لأحكام القرآن : ١٧ / ٢٥٦ .

^٤ — موسوعة الأمثال القرآنية ، محمد عبد الوهاب عبد اللطيف ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط ١ ، ١٤١٤هـ — ١٩٩٤م ،
٢ / ٣٠٩ .

تحقيب :

١ — دور الأداة في التشبيهات السابقة : —

قد تبين مما سبق أن التشبيه عندما يقتصر الغرض منه على القياس والمماثلة وبيان المساواة بين طرفي التشبيه تكون الأداة هي (مثل) كقوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ ، وقد تأتي (الكاف) للدلالة على هذا كقوله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ... وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ... ﴾ ، والكاف هنا لا تتجاوز المثلية ، والتشبيه في هذه الحالة يقوم بمهمة كبيرة في التحذير والتهديد ، وقد يكون للتبشير والترغيب كما سبق .

أما عندما يكون الغرض من التشبيه تصوير المشبه أو تقريب صورته ونقله من المجهول إلى المعلوم والغبي إلى المشاهد ، فإننا رأينا الأداة حينئذ هي الكاف تارة كقوله تعالى : ﴿ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرِّمِيمِ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ ... وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ... ﴾ ، وكأن تارة أخرى كقوله تعالى : ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ هُمْ كَأَنَّهُمْ لَوْلُؤُكُمْ كُنُوتٌ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ خُشْعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنْ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴾ ، وقد تأتي أمثال كقوله تعالى : ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٠﴾ كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢١﴾ ﴾ .

وبالنظر في هذه الشواهد يتبين أن لكل أداة ميزة وسياقاً خاصاً بحيث تتعادل في ميزاتها وتناسب سياقها ، فالكاف أداة موجزة تأتي عند إرادة الإيجاز مع تقريب الطرفين وكأن أداة مؤكدة للتشبيه ، وأمثال أداة تدل على المساواة بين الطرفين .

لكن المهم هنا أنّ هذه التشبيهات جميعها مرسلّة مذكرة الأداة وليست مؤكدة مع أنّ البلاغيين يرون بأن التشبيه المرسل أقلّ بلاغة من المؤكّد^١ .

والحقيقة أنّ الغرض إذا اقتضى ذكر الأداة فذكرها هو الأبلغ ، وإذا اقتضى حذفها فحذفها هو الأبلغ^٢ ، ولما كان من غاية التشبيه في القرآن تقريب المعاني وبيان حال الأشياء وتصويرها دون مبالغة فإنّ الأنسب حينئذ هو ذكر الأداة حتى لا يظن أن الطرفين سواء .

٢ — لم يُذكر وجه الشبه في جميع التشبيهات للإيجاز وعموم الاشتراك لأنّه لو نُصّ عليه لما أمكن تناول صفات كثيرة ، فحذفه أبلغ من ذكره من ناحية تناول صفات كثيرة بين المشبه والمشبه به لجمع أعناق المتنافرات ، أو لأنّ الصفة المشتركة والمقصودة بالتشبيه تكون معلومة مفهومة فلا يحتاج المتدبر إلى ذكرها كما رأينا في تشبيه السماء بالوردة فلا يعقل أن يكون التشبيه في شكلها وهيئتها ولكن الغرض الواضح هو التشبيه في اللون فقط وهو الحمرة .

٣ — عدّ البلاغيون تشبيه المعقول بالمحسوس أكمل أنواع التشبيه ، لما فيه من الانتقال من الخفاء إلى الجلاء ، وإبراز للمعنى وتوضيحه ، إلّا أنّنا عندما تُراجع التشبيهات السابقة نجد كثيراً من تشبيه المحسوس بالمحسوس ، وهذا المحسوس (المشبه) مجهول غير مرئي ولا مألوف لنا مما يجعله كالمعقول ، وبذلك نجد كل تشبيهات جزء الذّاريات في أعلى درجة من البلاغة.

٤ — ومن الظواهر التي نلاحظها بوضوح في تشبيهات سور الذّاريات :

^١ — الإيضاح : ٢ / ٣٩٠ .

^٢ — لمزيد من التوضيح انظر : أساليب البيان : ٦٩ .

١ — انحصار التشبيه التهكمي على سورة الواقعة لأنهم كانوا يستبعدون وقوع البعث و العذاب ﴿ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَأَنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾^(١٧) أَوْءَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴾^(١٨) .

٢ — انحصار (تشبيه الجمع) على سورة الرحمن ، وذلك لأن سورة الرحمن فيها بسط للنعيم ناسبه تعدد المشبه به ليدل على تمام النعمة .

٣ — كثرة التشبيه المفرد في سور جزء الذاريات ، وذلك لأنه أبسط وأوضح أنواع التشبيه ، فهو تشبيه شئ واحد بشئ واحد ، وكثرته دليل على أن التشبيه في القرآن ليس غاية في ذاته وإنما وسيلة لتقلم الأغراض الدينية بأبسط العناصر ، والمهم أن كل نوع يخضع لسياقه وغرضه .

٤ — وما تقاربت صياغته لتقارب غرضه قوله تعالى : ﴿ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ﴾^(١٩) وَنُسَّتِ الْجِبَالُ نَسًا ﴾^(٢٠) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ﴾^(٢١) وقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴾^(٢٢) .

قوله : (فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا) و (فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ) بينهما تقارب من حيث حذف الأداة للمبالغة في قوة الهول ، وهما يُصَوِّرَان هولاً من أهوال يوم القيامة للتخويف والتحذير.

^١ — سورة الواقعة ، الآيتان : ٤٧ — ٤٨ .

الفصل الثاني :
الاستعارة في جزء الخاريات :
ظواهرها وأسرارها

إضاءة :

قَسَمَ البلاغيون المجاز بحسب العلاقة إلى قسمين :

١ — مجاز مُرسل " وهو ما كانت العلاقة بين ما أُسْتُعْمِلَ فيه وما وُضِعَ له مُلَابَسَةً غير التشبيه ، كَالْيَدِ إِذَا اسْتُعْمِلَتْ فِي النَّعْمَةِ ، لأن من شَأْنهَا أَنْ تُصْدَرَ عن الجارحة ، ومنها تُصَلُّ إلى المقصود بها " ^١ .

٢ — استعارة " وهي ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وُضِعَ له " ^٢ فهي مبنية على التشبيه ، يقول عبد القاهر الجرجاني : " اعلم أنَّ الاستعارة كما علمت تعتمد التشبيه أبداً " ^٣ ، ولكنها علاقة تقوم على الاتحاد وتناسي التشبيه وإحلال أحد الطرفين محل الآخر في حين أنَّها في التشبيه علاقة إلحاق تُفيد الغيرية ^٤ .

والاستعارة فنٌّ عظيمٌ من الفنون البيانية التي حظيت بعناية البلاغيين قديماً وحديثاً ، يقول عبد القاهر الجرجاني : " اعلم أنَّ " الاستعارة " في الجملة أن يكون للفظ أصلٌ في الوضع اللغوي معروفٌ تدلُّ الشواهد على أنَّه اختصَّ به حين وُضِعَ ، ثم يستعمله الشاعر أوغير الشاعر في غير ذلك الأصل ، وينقله إليه نقلاً غير لازم ، فيكون هناك كالعَارِيَّة " ^٥ ، وعرفها السكاكي بقوله : " هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدّعياً دخول المشبه في جنس المشبه به ، دالاً على ذلك بإثباتك للمُشَبَّه ما يُخَصُّ المُشَبَّه به " ^٦ .

^١ — الإيضاح : ٣٩٧ / ٢ .

^٢ — المصدر نفسه : ٤٠٧ / ٢ .

^٣ — أسرار البلاغة : ٥٥ .

^٤ — انظر : فن التشبيه — بلاغة . أدب . نقد — ، علي الجندي ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط ٢ ، ١٣٨٦هـ — ١٩٦٦م ،

١ / ٥٧ ، وفروق دلالية بين أنواع الاستعارات ، عبد الحافظ إبراهيم البكري ، ط ١ ، ٢٠٠٤م ، ص ٩ — ١٠ .

^٥ — أسرار البلاغة : ٣٠ .

^٦ — مفتاح العلوم : ٣٦٩ .

وهي تأتي قبل التشبيه والكناية من حيث الكثرة في جزء الذاريات ، وربما كان ذلك في القرآن كله .

ولا بد أن تكون للاستعارة مزية لا تقوم بها الحقيقة ، يقول الرماني : " وكل استعارة حسنة فهي تُوجب بياناً لا تنوب منابه الحقيقة ، وذلك أنه لو كان تقوم مقامه الحقيقة ، كانت أولى به ، ولم تجز الاستعارة " ^١ ورفع عبد القاهر من قدرها ومنزلتها وعدّها من الأصول التي عليها مدار حُسن الكلام — وهي التشبيه والتمثيل والاستعارة — وقال : " فإنّ هذه أصولٌ كبيرةٌ ، كأنّ جُلّ محاسن الكلام ، إن لم نقل : كلّها متفرّعةٌ عنها ، وراجعةٌ إليها ، وكأنّها أقطابٌ تدور عليها المعاني في مُتصرّفاتهما ، وأقطارٌ تُحيط بها من جهاتهما " ^٢ .

وتفيد الاستعارة الإيجاز والمبالغة والتأكيد والتقرير والإيضاح والبيان ، يقول أبو هلال العسكري : " الاستعارة : نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض ، وذلك الغرض إما أن يكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه ، أو تأكيده والمبالغة فيه ، أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ ، أو تحسين المعرض الذي يبرز فيه ، وهذه الأوصاف موجودة في الاستعارة المصيبة ، ولولا أن الاستعارة المصيبة تتضمن ما لا تتضمنه الحقيقة ، من زيادة فائدة لكانت الحقيقة أولى منها استعمالاً " ^٣ . ويقول عبد القاهر عن خاصية الإيجاز : " ومن خصائصها التي تُذكر بها ، وهي عنوان مناقبها ، أنّها تُعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ ، حتى تُخرج من الصدفة الواحدة عدّة من الدُرر ، وتُجنّي من العُصن الواحد أنواعاً من الثمر " ^٤ وعن الإيضاح والبيان من خلال تجسيد المعاني العقلية

^١ — النكت : ٨٦ .

^٢ — أسرار البلاغة : ٢٧ .

^٣ — الصناعتين : ٢٧٤ .

^٤ — أسرار البلاغة : ٤٣ .

وتقديمها في صورة محسوسة يقول : " فإنك لترى بها الجماد حياً ناطقاً ، والأعجم فصيحاً ، والأجسام الخرس مبينة ، والمعاني الخفية بادية جليلة " ^١ .

وتنقسم الاستعارة — من حيث ذكر أحد طرفيها — إلى نوعين :

١ — **تصريحية** وهي أن " تجعل الشيءَ الشيءَ ليس به " ^٢ ، وحدّها السكاكي بقوله : " أن يكون الطرف المذكور من طرفي التشبيه هو المشبه به " ^٣ نحو قوله تعالى ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ ... ﴾ ^٤ " فإن المستعار له كثرة الماء وهو حسي ، والمستعار منه التكبر ، والجامع الاستعلاء المفرط " ^٥ ، استعار الطغيان (التكبر) لكثرة الماء بجامع الاستعلاء المفرط ، حذف المشبه بعد تناسي التشبيه وادعاء حلول المشبه في صورة المُشَبَّه به ، ثم استعير اللفظ الدال على المُشَبَّه به للمُشَبَّه على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية .

٢ — **مكنية** : وهي أن تجعل " للشيء الشيءَ ليس له " ^٦ ، وحدّها السكاكي بقوله : " أن تذكر المشبه وتريد به المُشَبَّه به دالاً على ذلك بنصب قرينة تنصبها ، وهي أن تنسب إليه وتضيف شيئاً من لوازم المُشَبَّه به المساوية " ^٧ كما في قول أبي ذؤيب الهذلي :

" وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ ثَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ " ^٨

شبه المنية بالسبع ثم حذف المُشَبَّه به وأثبت لازمه للمُشَبَّه على سبيل الاستعارة المكنية التخيلية .

^١ — المصدر نفسه .

^٢ — دلائل الإعجاز : ٦٧ .

^٣ — مفتاح العلوم : ٣٧٣ .

^٤ — جزء من الآية ١١ من سورة الحاقة .

^٥ — الإيضاح : ٢ / ٤٢٩ .

^٦ — دلائل الإعجاز : ٦٧ .

^٧ — مفتاح العلوم : ٣٧٨ — ٣٧٩ .

^٨ — شرح أشعار الهذليين ، أبو سعيد الحسن بن الحسين السُّكْرِي ، حققه : عبد الستار أحمد فراج ، راجعه : محمود محمد

شاكر ، دار العروبة ، القاهرة ، ١ / ٨ .

ثم الاستعارة التصريحية إن كان اللفظ المستعار " اسم جنس فأصلية كأسد ، وقَتْل .
والآ فتبعية كالأفعال والصفات المشتقة منها والحروف " ١ ، وإن كان اللفظ المستعار مركباً
دالاً على هيئة فهو استعارة تمثيلية .

أما موضوع دراستنا في هذا الفصل فهو : الاستعارة في جزء الذاريات : ظواهرها
وأسرارها ، وإليك بيان ذلك .

١ - الإيضاح : ٤ / ٤٢٩ .

الاستعارة في جزء الذاريات : ظواهرها وأسرارها

سأقوم في هذا الفصل بدراسة مواطن الاستعارة ودلالاتها وأسرارها وعلاقتها بالمقام

الذي ترد فيه من خلال تتبع الظواهر البارزة وهي :

١ — (الاستعارات التصريحية الشائعة) : —

إنَّ من الاستعارة التصريحية ما تُنوسِي وشاع حتى أصبح كالحقيقية لا يلفتنا الجانب

المجازي فيه ، ولا نتعرف عليه إلا بالتقليب في المعاجم اللغوية التي اهتمت بمراحل استعمال

الكلمات كمفردات للراغب وأساس البلاغة للزمخشري وغير ذلك ^١ .

ومما ورد منها في هذا الجزء ، قوله تعالى : ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴾ ^٢ .

بعض المعاجم تتجه إلى أن الحجة من المعاني اللغوية للسلطان كأساس البلاغة : " له

سلطان مبين : حجة " ^٣ ، وبعضها الآخر يتجه إلى أن استخدام السلطان في الحجة على

سبيل التجوز كمفردات حيث قال : " سُمِّيَتْ الْحُجَّةُ سُلْطَانًا ، وذلك لِمَا يَلْحَقُ مِنَ الْهُجُومِ

على القلوب " ^٤ بتشبيه المعجزة (الحجة) بالسلطان في قوة التأثير والسيطرة والاستيلاء ،

حذف المشبه واستعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية ،

وذلك من ناحية أن الحجة تهجم على القلب كما أن السلطان يهجم على الجيش ، وفي

استعارة السلطان للحجة إشارة إلى أن المعجزة أقوى من سلطان فرعون ، فهي مُبينة وبرهان

دال على صدق موسى عليه السلام وأنه رسول من رب العالمين .

^١ — من توجيهات المشرف .

^٢ — سورة الذاريات ، آية ٣٨ .

^٣ — أساس البلاغة : ٣٠٥ .

^٤ — مفردات ألفاظ القرآن : ٤٢٠ .

وهذه من الاستعارات المنسوبة بدليل أنا لا نجدها في كتب المفسرين ولا في بعض المعاجم اللغوية ، ولم يلفتنا وينبهنا لها سوى كلام الراغب الذي بحث في الأصل اللغوي للكلمة وقارنه بالاستعمال ، أما غيره فكانوا يتعاملون مع الاستعمال باعتباره حقيقة نظراً لشيوع السلطان في معنى الحجة .

ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝١ ﴾ ^١ " الوقوع : أصله النزول من علوّ واستعمل مجازاً للتحقق وشاع ذلك ، فالمعنى : إن عذاب ربك لمتحقق " ^٢ ، وهذه من الاستعارات التي شاعت حتى أصبحت كالحقيقة بدليل كلام ابن عاشور الذي لم يُنبه غيره من المفسرين إلى أصل الاستعمال الذي كشف عن الاستعارة لكنهم كانوا يُسلمون بما تطورت إليه الكلمة .

وقوله تعالى : ﴿ لَيْسَ لَوَقْعَتِهَا كَذِبٌ ۝٢ ﴾ ^٣ " الوقوع : ثبوت الشيء وسقوطه ، يُقال : وَقَعَ الطائرُ وَقُوعاً ، والوَاقِعَةُ لا تُقالُ إِلَّا في الشدةِ والمَكْرُوه ، وأكثرُ ما جاء في القرآن من لفظِ " وَقَعَ " جاء في العذابِ والشدائدِ نحو : ﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝٤ ﴾ لَيْسَ لَوَقْعَتِهَا كَذِبٌ ۝٤ " ^٤ ، وهي من الاستعارات الشائعة ، يقول الشهاب : " الوقعة السقطة القوية ، وشاعت في وقوع الأمر العظيم " ^٥ .

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۝٦ ﴾ ^٦ " اللقاء : مُقَابَلَةُ الشيء ومُصَادَفَتُهُ معاً " ^٧ ، يقول ابن عاشور : " فالتقاء الماء : تجمع

^١ — سورة الطور ، آية ٧ .

^٢ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ٤٠ .

^٣ — سورة الواقعة ، آية ٢ .

^٤ — مفردات ألفاظ القرآن : ٨٨٠ .

^٥ — حاشية الشهاب : ٩ / ٦٤ ، روح المعاني : ٢٧ / ١٨٤ .

^٦ — سورة القمر ، آية ١٢ .

^٧ — مفردات ألفاظ القرآن : ٧٤٥ .

ماء الأمطار مع ماء عيون الأرض فالالتقاء مستعار للاجتماع ، شبه الماء النازل من السماء ، والماء الخارج من الأرض بطائفتين جاءت كل واحدة من مكان فالتقتا في مكان واحد كما يلتقي الجيشان " ^١ .

فاستعارة الالتقاء للاجتماع مما شاع ، ولا نجد لها عند غير ابن عاشور الذي يهتم بالرجوع لأصل الكلمة ، فقد شاع إطلاق الالتقاء على أشياء غير عاقلة حتى صار حقيقة فيه .

ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾ فَكِهِينَ بِمَا ءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَّلَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ ﴾ ^٢ .

جاء في أساس البلاغة : " تفكه القوم : أكلوا الفاكهة ، وفكّتهم أنا . ومن المجاز : تفكه بكذا إذا تلذذ به... ورجل فكه : طيب النفس ضحوك ، قال :

فَكُهُ إِلَى جَنْبِ الْخِوَانِ إِذَا جَرَتْ نَكَبَاءُ تَخْلَعُ ثَابِتَ الْأَطْنَابِ

وقال صخر بن عمرو بن الشريد :

فَكُهُ الْعَشِيِّ إِذَا تَأَوَّبَ رَحْلُهُ رَكْبُ الشِّتَاءِ مُسَامِحٌ بِالْمَيْسِرِ " ^٣

فمن الواضح من هذا أن استعارة التفكه لطيب النفس استعارة تصريحية تبعية ، كانت مجازاً ثم أصبحت شائعة كالحقيقة ، وهي تدل على مسرة النفوس وانشراحها ، فالإنسان عندما يرى ضروب النعيم المختلفة ينشرح صدره .

وقوله تعالى : ﴿ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَنَكِهِةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ ﴿٢٢﴾ ^٤ فقوله : (أمددناهم) " (أي زودناهم) ، وأصل معنى المدّ الجرّ ثم شاع في الزيادة واختص الإمداد

^١ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ١٨٣ .

^٢ — سورة الطور ، الآيتان : ١٧ — ١٨ .

^٣ — أساس البلاغة : ٤٨٠ .

^٤ — سورة الطور ، آية ٢٢ .

بالحبوب والمدّ بضده ، وكونه وقتاً بعد وقت من مفهوم المدّ نفسه " ^١ . فاستعارة الإمداد — وهو الجرّ — للزيادة مما شاع بدليل قول الشهاب .

ومنه قوله : ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَثِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ... ﴾ ^٢ فأصل السعة وصف حسي ، يُقال : " وسع المكان وغيره سَعَةً وَسِعَةً واتسع وتوسّع واستوسع ، قال النابغة :

تَسَعُ البلادُ إِذَا أَتَيْتُكَ زائِراً وَإِذَا هَجَرْتُكَ ضاقَ عني مَقْعدي

ولي في هذا المكان متّسع ... ومن المجاز : .. وهو في عيش واسع ، (والله واسع) ووسعت رحمته كُلُّ شَيْءٍ " ^٣ ، يقول ابن عاشور : " الواسع : الكثير المغفرة ، استعيرت السعة لكثرة الشمول لأن المكان الواسع يُمكن أن يحتوي على العدد الكثير من محلّ فيه . قال تعالى : ﴿ ... رَبُّنَا وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً ... ﴾ " ^٤ .

واستعمال الاتساع المكاني في السعة المعنوية وكثرة الشمول وارد وشائع حتى أصبح حقيقة لا يلتفت إلى ما فيها من مجاز .

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ عَالِ فِرْعَوْنَ الْنَذْرُ ﴾ ^٥ كَذَبُوا بِبِأَيْنَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴾ ^٥ ، يقول ابن عاشور : " الأخذ : مستعار للانتقام ... وهذا الأخذ : هو إغراق فرعون ورجال دولته وجنّده الذين خرجوا لنصرته ... وانتصب " أخذَ عزيز مقتدر " على المفعولية المطلقة مُبيناً لنوع الأخذ بأفطع ما هو معروف للمخاطبين من أخذ الملوك والجبّارة . والعزير : الذي لا يُغلب ، والمقتدر : الذي لا يعجز

^١ — حاشية الشهاب : ٨ / ٦١١ ، روح المعاني : ٢٧ / ٥٠ .

^٢ — سورة النجم ، آية ٣٢ .

^٣ — أساس البلاغة : ٦٧٥ .

^٤ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ١٢٣ .

^٥ — سورة القمر ، الآيتان : ٤١ — ٤٢ .

وأريد بذلك أنه أخذ لم يبق على العدو أي إبقاء بحيث قطع دابر فرعون وآله " ١ فاستعارة الأخذ للانتقام من الاستعارات التي شاعت وأصبحت كالحقيقة لا يكاد يلتفت كثير من الناس إلى الجانب المجازي فيها .

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴾ ٢ .

الميزان " الآلة التي تُوزَن بها الأشياء " ٣ ، واستعارة الميزان للعدل بجماع : الانضباط والاستقامة والاعتدال استعارة شائعة ، يقول ابن عاشور : " شاع إطلاق الميزان على العدل باستعارة لفظ الميزان للعدل على وجه تشبيه المعقول بالمحسوس " ٤ . والاستعارة أبلغ " لأن الميزان يُصوّر لك التعديل حتى تعينه ، وللعيان فضل على ما سواه " ٥ ، " فهو أخذُ شبه من شيء هو جسمٌ يُحسّ ويُشاهد ، لمعنى يُعَلَّم ويُعَقَّل ولا يدخل في الحاسة ، وذلك أظهر وأبين من أن يُحتاج فيه إلى فضل بيان " ٦ لكن هذا الجانب الاستعاري شاع حتى أصبح الناس ينظرون للاستعمال باعتباره حقيقة .

ومنه قوله تعالى : ﴿ مُتَكِينٌ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَاطِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَاقٍ ... ﴾ ٧ " البطائن

جمع بطانة بكسر الباء وهي مشتقة من البطن ضد الظهر من كل شيء ، وهو هنا مجاز عن الأسفل يُقال للجهة السفلى : بطن ، وللجهة العليا ظهر ، فيقال : بطّنت ثوبي بآخر إذا جعل تحت ثوبه آخر ، فبطانة الثوب داخله وما لا يبدو منه ... فالبطانة : هي الثوب الذي

١ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ٢٠٩ .

٢ — سورة الرحمن ، آية ٧ .

٣ — المعجم الوسيط : ٢ / ١٠٣٠ .

٤ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ٢٣٧ .

٥ — الصناعتين : ٢٧٧ .

٦ — أسرار البلاغة : ٦٧ .

٧ — سورة الرحمن ، آية ٥٤ .

يجعل على الفراش . والظاهرة : الثوب الذي يجعل فوق البطانة ليظهر لرؤية الداخل للبيت فتكون الظاهرة أحسن من البطانة في الفراش الواحد " ١ .

فاستعارة البطائن للأسفل استعارة شائعة حتى أصبحت كالحقيقة ، لا نلتفت إليها ولا نبجدها عند غير ابن عاشور من المفسرين ، وهي تُصوّر نعيم الآخرة تصويراً يُرغب ويُحبب فيه ، وهذا متصل بمقام السورة وهو تعدد نعم الله والتقدير بها .

ومنه قوله تعالى : ﴿ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴾ ٢ وأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴾ ٣ قوله جَلَّ ذِكْرُهُ (وأصحاب اليمين) { الواقعة ، ٢٧ } أي : أصحاب السعادات والميامين ، وذلك على حَسَبِ تَعَارُفِ النَّاسِ فِي الْعِبَارَةِ عَنْ الْمَيَامِينِ بِالْيَمِينِ ، وعن الْمَشَائِمِ بِالشَّامِلِ . وَاسْتَعِيرَ الْيَمِينُ لِلتَّيْمَنِ وَالسَّعَادَةِ ، وعلى ذلك ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴾ ٤ فَسَلَّمَ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴾ ٥ (الواقعة ٩٠ — ٩١) ، وعلى هذا حُمِلَ :

إِذَا مَا رَأَيْتُ رُفِعَتْ لِحْدُ تَلَقَّاهَا عَرَابَةٌ بِالْيَمِينِ " ٣ .

فاستعارة الميمنة لأهل الجنة لما فيهما من خير وبركة ، والمشأمة لأهل النار لما فيهما من غم وكرب وهما استعارتان شائعتان لا يلتفت إليهما .

ومنه قوله تعالى : ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ ﴾ ٦ " الصَّدْعُ : الشَّقُّ فِي الْأَجْسَامِ الصُّلْبَةِ كَالزُّجَاجِ وَالْحَدِيدِ وَنَحْوِهَا ... اسْتَعِيرَ مِنْهُ الصَّدَاعُ ، وهو شِبْهُ الانشِقَاقِ

١ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ٢٦٨ .

٢ — سورة الواقعة ، الآيات : ٨ — ٩ .

٣ — مفردات ألفاظ القرآن : ٨٩٣ .

٤ — سورة الواقعة ، آية ١٩ .

في الرَّأْسِ مِنَ الْوَجْعِ " ^١ ، وهي استعارة تصريحية ، أصبحت شائعة لا يلتفت أحد إلى الجانب المجازي فيها .

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴾ ^٢ " حقيقة السبق : وصول أحدٍ مكاناً قبل وصول أحدٍ آخر . وهو هنا مستعمل على سبيل الاستعارة ، وقد جمع المعنيين قول النابغة :

سَبَقَتِ الرِّجَالُ الْبَاهِشِينَ ^٣ إِلَى الْعُلَى كَسَبَقَ الْجَوَادُ اصْطَادَ قَبْلَ الطَّوَارِدِ
فيحوز أن يكون " السابقون " مستعملاً في المبادرة والإسراع إلى الخير في الدين ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ وَالْأَنْصَارُ... ﴾ في سورة براءة ويجوز أن يكون مستعملاً في المغالبة في تحصيل الخير كقوله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ هُنَا سَابِقُونَ ﴾ في سورة المؤمنون " ^٤ .

هذه الاستعارة تنسجم مع الموضوع العام من السورة الذي يتحدث عن أهل النعيم وما يُقابلهم ، وتصور المتقدمين من أهل الإيمان بصورة مُرَغَّبَةٍ مُحِبَّةٍ لأن التعبير بالسبق له صدى وأثر في النفس الإنسانية إذ يدفعها دفْعاً ويحثها حثّاً للمراد الإقبال عليه .

ومنه قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ ^٥ .

^١ — مفردات ألفاظ القرآن : ٤٧٨ .

^٢ — سورة الواقعة، آية ١٠ .

^٣ — (الباهشين) : الطالبين برغبة ، من هَشَّ إلى الشيء : أقبل عليه مسروراً . أساس البالغة : ٥٥ .

^٤ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ٢٨٦ — ٢٨٧ .

^٥ — سورة الحديد ، آية ١٦ .

" الْقَسْوَةُ : غَلَطَ الْقَلْبُ ، وَأَصْلُهُ مِنْ : حَجَرَ قَاسٍ " ^١ ، يجوز استعارة القسوة لعدم

التأثر استعارة تصرّيجية ، ويجوز تشبيه القلوب بالحجارة ثم حذف المشبه به وجئ بشئ من لوازمه (القسوة) على سبيل الاستعارة المكنية وهذا أولى ، لقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ... ﴾ ^٢ ، وهي من الاستعارات الشائعة بدليل قول ابن عاشور : " شاع هذا المجاز حتى ساوى الحقيقة وصار غير محتاج إلى القرينة " ^٣ ومع شيوع هذه الاستعارة حتى لا يلتفت أحد إلى المجاز فيها فإن للفظ إichاء خاصاً مستمداً من ذلك الأصل ، ففيه تحذير وتخويف من أن يحدث للذين آمنوا مثل ما حدث لأهل الكتاب عندما أعرضوا عن كتابهم وما انتهوا إليه ، ومرتبطة بمقام السورة وهو تعميق الإيمان في القلب وما ينتج عن ذلك من إيمان وخشوع .

ومما سبق يتضح كثرة الاستعارات التي شاعت وصارت حقائق أو كالحقائق في جزء الذّاريات ، وكان من علامات هذا التحول أننا لم نلتفت إلى الجانب المجازي إلا بالتقليب في كتب اللغة ، ويبدو أن هذا الجانب المجازي كان يتوارى شيئاً فشيئاً مع كثرة الاستعمال ، ولذلك لم ينبه كثير من المفسرين إليه إلا قلة منهم كابن عاشور الذي كان معنياً بالبحث عن جذور معاني الكلمات والمقارنة بينها وبين المعنى الذي استعمل له اللفظ .

والمهم أنه على الرغم من شيوع الاستعمال حتى تصير الكلمة حقيقية فإنه يبقى للفظ إichاءه الخاص الذي يتجاوب مع دلالات السياق والغرض المقصود كما سبق .

^١ — مفردات ألفاظ القرآن : ٦٧١ ، أساس البلاغة : ٥٠٧ .

^٢ — جزء من آية ٧٤ من سورة البقرة .

^٣ — التحرير والتنوير : ١ / ٥٦٣ .

٢ — جواز إرادة المعنى الحقيقي والمجازي بلا تعارض :

نجد في سور هذا الجزء جواز إرادة المعنى الحقيقي والمجازي بلا تعارض بينهما ، بل إن أحدهما مترتب على الآخر ، كقوله تعالى : ﴿ أَفْتُمِرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾^١ .
فقوله : (أَفْتُمِرُونَهُ) يحتمل عدة معان " من المراء وهو الملاحاة والمجادلة ، واشتقاقه من مرى الناقة كأن كل واحد من المتجادلين يَمُرِّي ما عند صاحبه . وقرئ أفتمرونه أفتغلبونه في المراء ، من ماريته فمريته ، ولما فيه من معنى الغلبة عدى بعلى كما تقول غلبته على كذا . وقيل أفتمرونه أفتجدونه وأنشدوا

لئن هجوت أنا صدق ومكرمة لقد مريت أنا ما كان يمرىكا

وقالوا : يُقال مريته حقه إذا جحدته ، وتعديته بعلى لا تصح إلا على مذهب التضمين " ^٢ .
فـ (أفتمارونه) يجوز فيه المعنى الحقيقي من ماريته فمريته بمعنى غلبته أو جحدته لأن الكفار كانوا يُجادلون جحوداً وسعيّاً للغلبة ولا تعارض بين هذا وبين المعنى المجازي الذي يشبه فيه الجدل بينهما بمرى الناقة لأن كل واحد من المتجادلين يمرى ما عند صاحبه أي يسعى إلى أن يأخذ من كلامه ما يكون حجة له ^٣ ، يقول الشهاب " لأن كلا يطلب الوقوف على ما عند الآخر ليلزمه الحجة فكأنه استخرج درّه " ^٤ ، ولا تعارض لتعدد الوجهات والتوجيهات ، وبهذا نجد اللفظ يدل بالمعنى الحقيقي على معنى ويدل بالمعنى المجازي على معنى آخر دون تعارض بينهما بل بترتب وتوالٍ . وهذا من الإعجاز القرآني

^١ — سورة النجم ، آية ١٢ .

^٢ — انظر على سبيل المثال : الكشف : ٢٩ / ٤ ، تفسير البيضاوي المسمى أنوار التزيل وأسرار التأويل ، أبو سعيد ناصر الدين البيضاوي ، حققه وعلق عليه : محمد صبحي بن حسن حلاق ومحمود أحمد الأطرش ، دار الرشيد ، دمشق — بيروت ، ط ١ ، ١٤٢١هـ — ٢٠٠٠م ، ٣ / ٣٣٧ ، روح المعاني : ٢٧ / ٧١ .

^٣ — ويؤيد هذا مناقشة الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم وسؤالهم عن وصف المسجد الأقصى ووصف راحلة لهم كانت في الطريق وغير ذلك من الأسئلة التي كانوا يسعون منها إلى أن تكون لهم الغلبة .

^٤ — حاشية الشهاب : ٨ / ٩ ، روح المعاني : ٢٧ / ٧١ .

لأنه بلفظ واحد أدى معاني كثيرة بعضها بالحقيقة وبعضها بالمجاز وصور موقفاً كاملاً
للمشركين المكذبين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴾^١ .

جاء في أساس البلاغة : " يَسَّرَ الأمرُ وَيَسَّرُوهُ وَيَسَّرَ واستيسر ويسره الله تعالى ويسره : ساهله . وأمر يسير : غير عسير (إنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) . ومن المجاز : ... يسره لكذا : هيأه ،
قال أبو دؤاد : وقد يَسَّرُوا مِنْهُمْ فَارِسًا حَدِيدَ السِّنَانِ كَمِيشَ الطَّلَبِ " ^٢ .

والمعنى " سهلنا القرآن للحفظ لما اشتمل عليه من حُسن النظم وسلاسة اللفظ
وشرف المعاني وصحتها .. ، وجوز تفسير (يسرنا) بهيأنا من قولهم : يسر ناقته للسفر إذا
رحلها ، ويسر فرسه للغزو إذا سرجه وألجمه قال الشاعر :

وقمت إليه باللجام (ميسرا) هنالك يجزيني الذي كنت أصنع " ^٣

وهذا التفسير يوضح ما قاله ابن عاشور وهو " يسرنا القرآن للذكر " استعارة مكنية ولفظ
" يسرنا " تخيل . ويؤول المعنى إلى : يسرنا القرآن للمتذكرين " ^٤ ، بمعنى نزول القرآن بطريقة
تهيئة للسهولة من تقسيمه إلى سور والسور إلى آيات ، وطريقة صياغة الآيات وطرق عرض
المعنى .

فـ (يسرنا) تحتمل المعنى الحقيقي بمعنى سهلنا وتحتمل المعنى المجازي بمعنى هيأنا ،
فهي تجمع بين الحقيقة والمجاز . وبالنظر للجانب المجازي نجد فيه دلالة على أن إعداد القرآن
ليكون ميسراً سهلاً في التلقي والفهم كان بطرق متعددة في الأداء والتقسيم والترتيب .

^١ — سورة القمر ، آية ١٧ .

^٢ — أساس البلاغة : ٧١٢ — ٧١٣ .

^٣ — روح المعاني : ٢٧ / ١١٨ — ١١٩ .

^٤ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ١٩٠ .

ومنه قوله تعالى : ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلْمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۚ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ

﴿ ٣٨ ﴾^١ فقلوه : (يَسْتَمِعُونَ فِيهِ) يتجه الزمخشري إلى كونه حقيقة بتضمين الفعل (يَسْتَمِعُونَ) معنى فعل آخر وهو (يصعدون) حيث يقول : " (أَمْ لَهُمْ سُلْمٌ) منصوب إلى السماء يستمعون صاعدين فيه إلى كلام الملائكة وما يُوحى إليهم من علم الغيب حتى يعلموا ما هو كائن من تقدم هلاكه على هلاكهم وظفرهم في العاقبة دونه كما يزعمون " ^٢ ، في حين يتجه ابن عطية وأبو حيان إلى كونه استعارة في الحرف وذلك باستعارة الظرفية (فيه) للاستعلاء " عليه أو منه ، إذ حروف الجر قد يسد بعضها مسد بعض " ^٣ ، ووراء هذا تهكم بهم وتصوير تصنتهم كأنما دخلوا في السلم .

فعلى تفسير صاحب الكشف تكون (فيه) حقيقة ، وعلى تفسير ابن عطية تكون استعارة في الحرف ولا تعارض بينهما وإنما لكل منهما ميزة ، الأول يؤدي معنيين لا معنى واحداً : الصعود ثم الاستماع ، والثاني يفيد معنى التهكم بهم .

ومنه قوله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ ۚ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿ ١٤ ﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَبًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿ ١٥ ﴾ ۚ .

فـ (تَفَكَّهُونَ) يجوز حملة على الحقيقة ويجوز حملة على المجاز ، يقول ابن عاشور : " معنى الآية يجوز أن يكون جارياً على ظاهر مادة فعل " تَفَكَّهُونَ " ويكون ذلك تهكماً بهم حملاً لهم على معتاد أخلاقهم من الهزل بآيات الله ، وقرينة التهكم ما بعده من قوله

^١ — سورة الطور ، آية ٣٨ .

^٢ — انظر : الكشف : ٤ / ٢٦ ، تفسير البيضاوي : ٣ / ٣٣٣ ، إرشاد العقل السليم : ٨ / ١٥١ .

^٣ — المحرر الوجيز : ١٥ / ٢٤٨ ، والبحر المحيط : ٨ / ١٤٩ .

^٤ — سورة الواقعة ، الآيات : ٦٣ — ٦٥ .

عنهم " إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٣١﴾ بَلْ نَحْنُ مُحْرَمُونَ ﴿٣٢﴾ " ويجوز أن يكون محمل الآية على جعل " تَفَكَّهُونَ " بمعنى تندمون وتخزنون ^١ ، فالتحكم واقع سواء على الحقيقة أم المجاز .

وهذه " صورة من صور الحياة التي تُنشئها القدرة وترعاها فماذا في النشأة الأخرى من غرابة . وهذه هي النشأة الأولى " ^٢ ، والاستعارة مرتبطة بموضوع السورة وهو تقريب أمر البعث والاستدلال عليه أي " استدلال بإفئائه ما أوجده على انفراده بالتصرف إيجاداً وإعداماً ، تكملة للدليل إمكان البعث " ^٣ .

٣ — أهم أنواع الصميم الخالص من الاستعارة ^٤ :

وهو استعارة الحسّي لتصوير المعنوي ، وقد كان عبد القاهر شديد الإعجاب بهذا النوع وأطلق عليه من أجل ذلك " الصميم الخالص من الاستعارة " ويقصد بهذا أنه يُحقق الغاية من الاستعارة بأعلى مستوى ، وحدّه بقوله : " أن يكون الشبّه مأخوذاً من الصُّور العقلية " ^٥ ، بل قال عنه " واعلم أن هذا الضرب هو المنزلة التي تبلغ عندها الاستعارة غاية شرفها ، ويتسع لها كيف شاءت المجال في تفتُّنها وتصرفها ، وههنا تخلص لطيفة روحانية ، فلا يصرها إلا ذوو الأذهان الصافية ، والعقول النافذة ، والطباع السليمة ، والنفوس المستعدة لأن تعي الحكمة ، وتعرف فصل الخطاب " ^٦ .

^١ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ٣٢٣ .

^٢ — في ظلال القرآن : ٢٧ / ١٤٢ .

^٣ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ٣٢١ .

^٤ — وهناك أنواع أخرى للصميم الخالص من الاستعارة يقول الإمام عبد القاهر : " ولها ههنا أساليب كثيرة ، ومسالك دقيقة مختلفة والقول الذي يجري مجرى القانون والقسمة يغمض فيها ، إلا أن ما يجب أن تعلم في معنى التقسيم لها أنها على أصول : أحدها ... والثاني : أن يؤخذ الشبه من الأشياء المحسوسة لمثلها إلا أن الشبه مع ذلك عقلي . والأصل الثالث : أن يؤخذ الشبه من المعقول للمعقول " أسرار البلاغة : ٦٦ ، واستشهد بما هو موجود (النوع الأول) .

^٥ — أسرار البلاغة : ٦٥ .

^٦ — المصدر نفسه : ٦٦ .

وقد جاء هذا النوع في سور الذاريات بكثرة ، ويبدو أنه النوع الغالب في سائر القرآن ، ويبدو كذلك أن عبد القاهر كان يُسجل إعجابه به من خلال رؤيته لاستعارات القرآن ، لأن القرآن معجز وفي أعلى درجة من البلاغة .

قال تعالى : ﴿ ذُوقُوا فَتَتَذَكَّرُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِء تَسْتَعْجِلُونَ ﴾^١ .

الذوق : " وَجُودُ الطَّعْمِ بِالْفَمِ ، وَأَصْلُهُ فِيمَا يَقْلُ تَنَاوُلُهُ دُونَ مَا يَكْثُرُ ، فَإِنَّ مَا يَكْثُرُ مِنْهُ يُقَالُ لَهُ : الْأَكْلُ ، وَاخْتِيرَ فِي الْقُرْآنِ لَفْظُ الذَّوْقِ فِي الْعَذَابِ " ^٢ ، وعبر عن الأمر المعنوي وهو ألم العذاب بأمر حسي مدرك وهو الذوق . " فاستعار الذوق للإحساس القوي " ^٣ استعارة تصريحية حذف المشبه واستعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه ، ويبدو أن المستعار له مزيج من الإحساس الظاهري القوي بعذاب النار التي تشوي الجلود ، وإحساس داخلي بالألم الناتج عن ذلك العذاب .

وفي الاستعارة إشارة إلى أن الإحساس بالعذاب يوم القيامة يتضاعف وليس إحساساً عادياً ، وفي هذا توبيخ لتكذيبهم بالبعث وتهديد ووعيد بيوم الدين وما فيه من حساب وعقاب .

واختير (الذَّوْق) دون غيره من الحواس " لأن اللسان أشد الأعضاء إحساساً " ^٤ ، والاستعارة أبلغ " لأن إحساس الذائق أقوى لأنه طالب لإدراك ما يذوقه ، ولأنه جعل بدل إحساس الطعام المستلذ إحساس الآلام " ^٥ ، وقوله (فَتَتَذَكَّرُ) ^٦ التعبير بالفتنة يدل على أنه أشد الابتلاء .

^١ — سورة الذاريات، آية ١٤ .

^٢ — مفردات ألفاظ القرآن : ٣٣٢ .

^٣ — التحرير والتوير : ٣٠ / ٣٤٦ .

^٤ — المرجع نفسه .

^٥ — النكت : ٩٣ — ٩٤ .

^٦ — ستأتي في موضعها .

واستعارة الذوق للإحساس الشديد بالعذاب وقع في سورة القمر في قصة لوط فقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ۚ ﴾^١ . وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ۖ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ۚ ﴾^٢ . وقد تكررت الاستعارة (ذوقوا) في قصة لوط دون غيرها ، لأنهم سعوا بالفساد في الأرض ، وشذوا عن الفطرة وأحدثوا ما لم يحدثه غيرهم .

ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۚ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ۚ ﴾^٣ .

شبه الإحساس بعذاب النار وآلامها عندما تمسهم مساً بالذوق وهو إدراك طعم المطعم أو شرب المشروب ، بجامع : عمق الإحساس وقوته ، حذف المشبه واستعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية .

والاستعارة تُصوِّر قوة الإحساس بالعذاب مما يدل على غضب الله عليهم ، واستحضار الصورة المستقبلية الغيبية كأنها واقعة لزجر المكذبين من هذه الأمة وتحذيرهم . ومما يلفت النظر أنَّ (ذوقوا) وقع في الذاريات والقمر دون غيرها من السور وذلك لأنهما من السور المكية التي تحوي قصص هلاك المكذبين للتهديد والتحذير .

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۚ ﴾^٤ .

استعارة الإبصار للتدبر والتفكير استعارة تصريحية تبعية ، ووقعت بصيغة المضارع الدال على تجدد التفكير والتدبر في الأنفس لكثرة ما فيها من أدلة ، وكذلك في أسلوب الاستفهام

^١ — سورة القمر ، آية ٣٧ .

^٢ — سورة القمر ، الآيتان : ٣٨ — ٣٩ .

^٣ — سورة القمر ، الآيتان : ٤٧ — ٤٨ .

^٤ — سورة الذاريات ، آية ٢١ .

الإنكاري^١ الذي يتضمن تحذيراً وتوبيخاً وتهديداً .

وعبر عن الأمر المعنوي (التدبر والتفكر) بأمر حسّي وهو (الإبصار) وذلك أوقع في النفس وأشدّ تهديداً وتوبيخاً لمن لم يتدبر قدرة الله في الإحياء بعد الموت .

ومنه قوله تعالى : ﴿ قُتِلَ الْخَرْصُونَ ﴾^٢ .

" خَرَصُ النخل والكرم إذا خَزَت التمر لأن الخَزَر إنما هو تقدير بظن لا إحاطة والاسم الخَرَصُ بالكسر ثم قيل للكذب خَرَصٌ لما يدخله من الظنون الكاذبة " ^٣ ، والمعنى : " لُعِنَ الْمُتَكَهِّنُونَ الَّذِينَ يَتَخَرَّصُونَ الكذب والباطل فيتظنّونه " ^٤ .

فقد استعار خرص التمر في إتقان ومهارة لممارسة الكذب بجامع التقدير والإتقان والتسوية استعارة تصريحية تبعية واشتق من الخرص صيغة مبالغة (خَرَّاص) للدلالة على المبالغة في هذه الصفة .

والاستعارة تدل على أن الكذب صفة متأصلة فيهم يُمارسونها بكيفية وإتقان كتمارس الخراص وظيفته بإتقان بحيث لا يستطيع غيره أن يقوم مقامه ويسد محله .

وقوله : (قُتِلَ) دعاء عليهم من الله ، وفي هذا تهديد يدور في إطار ما يغلب على

السورة من تهديد ووعيد بيوم الدين .

ومنه قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴾^٥ .

" الْخَوْضُ : هو الشُّرُوعُ في الماء وَ الْمُرُورُ فِيهِ ، وَيُسْتَعَارُ في الأمور ، وَأَكْثَرُ مَا وَرَدَ

في القرآن وَرَدَ فيما يُدْمُ الشُّرُوعُ فِيهِ ، نَحْوُ قوله تعالى : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا

^١ — التحرير والتنوير : ٢٦ / ٣٥٣ .

^٢ — سورة الذاريات ، آية ١٠ .

^٣ — لسان العرب : ٨ / ٢٨٦ — ٢٨٧ .

^٤ — تفسير الطبري : ٢١ / ٤٩٢ .

^٥ — سورة الطور ، آية ١٢ .

كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٥﴾ { التوبة — ٦٥ } وقوله ﴿وَحُضُّنَا كَأَلْدِي خَاضُوا...﴾ ﴿١٦﴾ { التوبة — ٦٩ } " ١ .

فقد استعار الخوض في الماء بدون هدف أو تفكير للاندفاع في الباطل استعارة تصريحية ، تُصَوِّرُ حمق هؤلاء واندفاعهم في الباطل دون روية لأنهم لو فكروا ربما عدلوا عن ذلك ، فأعمالهم " لعب يخوضون فيه كما يخوض اللاعب في الماء ، غير قاصد إلى شاطئ أو هدف ، سوى الخوض واللعب " ٢ .

كما تُصَوِّرُ حال المكذبين في الدنيا ، وأن " أعمالهم وأقوالهم أعمال الخائض في ماء ، فهو لا يدري أين يضع رجله . ولما كان ذلك قد يكون من دهشة بهم أو غم ، نفى ذلك بقوله : (يلعبون) فاجتمع عليهم أمران موجبان للباطل : الخوض واللعب ، فهم بحيث لا يكاد يقع لهم قول ولا فعل في موضعه ، فلا يؤسس على بيان أو حجة " ٣ ، وهذا مرتبط بمقام السورة وهو التهديد بتحقيق وقوع العذاب .

وأخذ الشبه من شئ محسوس مشاهد لمعنى معقول لا يقع تحت الحاسة ، وذلك أبين للمعنى وأوضح له بواسطة الصورة التي تُتَابِعُهَا عين الخيال والتي تترك أثرها في النفس من النفور والازدراء لهؤلاء الذين يخوضون بلا عقل .

ومنه قوله تعالى : ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ﴾ ﴿١٦﴾ ٤ .

جاء في أساس البلاغة : " ضَلَّ عن الطريق وعن القصد يَضِلُّ و يَضَلُّ و ضَلَّ الطريق ... ومن المجاز : ضَلَّ في الدين " ٥ ، شبه صواب أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله

١ — مفردات ألفاظ القرآن : ٣٠٢ ، لسان العرب : ٩ / ٦ .

٢ — في ظلال القرآن : ٢٧ / ٣٧ .

٣ — نظم الدرر : ١٩ / ١٠ .

٤ — سورة النجم ، آية ٢ .

٥ — أساس البلاغة : ٣٧٨ .

وعدم خروجه عن الحق والدين القويم بعدم الضلال وهو الخروج عن الطريق المستقيم بجامع الاستقامة ونفى ما عداها ، ولا شك أن استعارة أمر محسوس لمعنى معقول يؤدي إلى تصويره وتحسينه وإبانته وإقناع المخاطب به حتى كأنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسير على طريق مستقيم لا يلتوي فيه ولا يحيد ولا يضل، ومن كان هذا شأنه فإنه لا يكذب ولا يُراوغ في كلامه وإنما ينقل ما يُوحى إليه ، فالاستعارة تُصوّر صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعدم خروجه عن الحق وهذا مرتبط بمقام السورة وهو بيان صدق الوحي .

ومنه قوله تعالى : ﴿ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ﴾^١ .

استعار الأمر المحسوس وهو "المِرَّة" من "أَمَرَّتُ الْحَبْلَ : إِذَا قَتَلْتُهُ"^٢ للأمر المعقول وهو عظم الخلق والقوة استعارة تصريحية ، وهي تعكس مصداقية ما يتحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحلة المعراج إذ يصف القرآن رفيقه ومعلمه في هذه الرحلة وصفاً يدل على أنه ملك من ملائكة الله وأنه أمين الوحي ، فالاستعارة إذن تدل على أمرين :

١ — عظمة الخلق المستمدة من عظمة الخالق .

٢ — الدلالة على ما يترتب على هذه الصورة من التأكيد على قدرة التصرف

والتزول وصدق الوحي .

ومنه قوله تعالى : ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ ﴾^٣ .

الاستعارة تُصوّر قسوة الإحساس بذلك اليوم بما فيه من مشاق وآلام وأهوال عن

طريق التشبيه بالشئ المرّ بجامع : الكراهة ، وقد حذف المشبه به وأثبت صفته " المرارة "

^١ — سورة النجم ، آية ٦ .

^٢ — مفردات ألفاظ القرآن : ٧٦٣ ، أساس البلاغة : ٥٨٩ .

^٣ — سورة القمر ، آية ٤٦ .

للساعة على سبيل الاستعارة المكنية ، وكل ما يقع على الحس فهو أقوى أثراً مما لا يقع عليه الحس .

وجاءت هذه الآية بعد قوله تعالى : ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴾^١ لأنه " لما وقع هذا في الدنيا ، وكان في يوم بدر ، وكان ذلك من أعلام النبوة ، وكان ربما ظن ظان أن ذلك هو النهاية ، كان كأنه قيل ليس ذلك الموعد الأعظم : ﴿ بَلِ السَّاعَةُ ﴾ " ^١ ، والاستعارة تبين أن المكذبين مهزومون في الدنيا ، وفي الآخرة مُعَذَّبُونَ ، وأنّ عذابهم في الآخرة أدهى وأمر مما لا قوه من آلام الهزيمة في الدنيا .

ووقعت الاستعارة بصيغة التفضيل (أمرٌ) مبالغة وتأكيداً في قسوة ذلك اليوم وشدته، وحذف المتعلق في (أمر) للعموم أي أمر من كل شيء وفي ذلك تهويل وتهديد ينسجم مع مقام السورة .

ومنه قوله تعالى : ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴾^٢ .
" الثقل والخفة متقابلان ، فكلّ ما يترجّح على ما يُوزن به أو يُقدّر به يُقال : هو ثقيل ، وأصله في الأجسام ثم يُقال في المعاني ، نحو : أثقله الغرم والوزر . قال الله تعالى : ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴾ { الطور — ٤٠ } " ^٣ . شبه العسر المعنوي عند دفع الأجر المفترض بالثقل المادي بسبب حمل شيء ثقيل بجامع : عدم القدرة على تحقيق المطلوب في الكل استعارة تصريحية ، وهو من استعارة المحسوس للمعقول بحيث يُجسده ويجعل له صورة ، ولا شك أن هذا يدفع إلى الإجابة بالنفي ، فلا الرسول يُطالبهم ولا هم مثقلون به ، وذلك يؤكد إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل تعنت

^١ — نظم الدرر : ١٩ / ١٣١ .

^٢ — سورة الطور ، آية ٤٠ .

^٣ — مفردات ألفاظ القرآن : ١٧٣ — ١٧٤ ، أساس البلاغة : ٧٤ .

المشركين دون داعٍ لآلهم يُعْرِضُونَ دون مُبرر، فكأنما يُطالبون بشئ يُثقلهم ، فهي أي الاستعارة هنا تُبين عُنصراً من العناصر الدالة على تعنتهم في تكذيبهم وتؤكد ذلك ، وتنسجم مع مقام السورة وهو التهديد بتحقيق وقوع العذاب للمكذبين .

وإنَّ مما يزيد النفس أثراً بالمعاني التي سبقت أنها تجمع بين التصوير والبيان في إيجاز ، وهذا يعد بلاغة وفصاحة وروعة وجمالاً وهو في القرآن الكريم أكثر من أن يحصى .

٤ — وقوع الاستعارة في سياق الاستفهام الإنكاري :

وهذه من الظواهر اللافتة في استعارات سور هذا الجزء ، وذلك لغلبة خطاب المعارضين بالأسلوب المحذر وبواسطة الاستفهام الإنكاري ، والاستعارة عندما تأتي في سياق هذا الاستفهام فإنها تُصوِّر المعنى المقصود بالإنكار وتبين سبب إنكاره وتقنع المتلقي بأنه جدير بالتوبيخ أو التكذيب كما في قوله تعالى : ﴿ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُضْطَرُونَ ﴾^١ .

فـ "الْخَزْنُ حِفْظُ الشَّيْءِ فِي الْخِزَانَةِ ، ثُمَّ يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ كُلِّ حِفْظٍ كَحِفْظِ السِّرِّ ونحوه"^٢ استعار الخزائن وهي أصلاً لمكان حفظ الأشياء الثمينة لما في علم الله وإرادته من إعطاء واصطفاء^٣ .

ووقعت الاستعارة في سياق الاستفهام الإنكاري الذي يتضمن تحذيراً وتهديداً ، وهي تدور في إطار الرد على المكذبين بالحجة الواضحة والصورة المبينة إذ تُصوِّرهم وهم يعترضون على التنزيل ويدعون أنه من تَقَوْلِ محمد صلى الله عليه وسلم ، وكأنهم خلقوا

^١ — سورة الطور ، آية ٣٧ .

^٢ — مفردات ألفاظ القرآن : ٢٨٠ .

^٣ — انظر على سبيل المثال : الكشف : ٤ / ٢٦ ، البحر المحيط : ٨ / ١٤٩ ، إرشاد العقل السليم : ٨ / ١٥١ .

من غير خالق ، أو كانتهم خلقوا السماوات والأرض ، أو كأنّ عندهم خزائن رحمة ربك فيَقَسِّمُونَ كما يُريدون فهذه الاستعارة تُبرز سبب الإنكار وذلك في سياق التهمك بهم .

ومنه قوله تعالى : ﴿ كَذَبْتَ ثُمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٢﴾ فَقَالُوا أَبَشْرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لُفِيَ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٢٣﴾ أَلُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ ﴿٢٤﴾ ١ .

استعار الإلقاء لإنزال الذكر ، وعبر عنه بالإلقاء " إشارة إلى ما كانوا ينكرونه من طريق المبالغة وذلك لأن الإلقاء إنزال بسرعة والني كان يقول جاءني الوحي مع الملك في لحظة يسيرة فكأنهم قالوا الملك جسم والسماء بعيدة فكيف ينزل في لحظة فقالوا أَلْقِيَ وما قالوا أنزل " ٢ ، أضف إلى هذا أنّ اختيار الإلقاء دون الإنزال لتصوير مشاعر الكراهية والحقد الممزوج بالتهمك لأن الإلقاء طرح فيه عنف ، فـ (أَلْقِيَ) تعكس ما في نفوسهم من حسد لاختصاصه (من بيننا) ولاشك أنّ المعنى المفهوم من الاستعارة ينسجم مع ذلك الإنكار المفهوم من الاستفهام .

وهذه الاستعارة تُبيّن أنّ منطق الأقوام واحد وأنّ قوم صالح كذبوا كما كذب الكفار بمحمد صلى الله عليه وسلم ، فمنطقتهم في الرفض والدافع إليه هو نفس منطق الكفار من هذه الأمة ونفس الدافع للتكذيب ، ووقوع الاستعارة في سياق الاستفهام الإنكاري الذي يتضمن تحذيراً وتهديداً ينسجم مع مقام السورة وهو تهديد و تحذير المكذبين بيوم الدين .

ومنه قوله تعالى : ﴿ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ ﴿٨١﴾ ٣ .

١ — سورة القمر ، الآيات : ٢٣ — ٢٥ .

٢ — التفسير الكبير : ٢٩ / ٥١ .

٣ — سورة الواقعة ، آية ٨١ .

"والإذهانُ في الأصلِ مثلُ التذهينِ ، لكنْ جُعِلَ عِبَارَةً عنِ المَدَارَةِ والمَلَايَنَةِ ، وتَرَكُ الجِدَّةُ ، كما جُعِلَ التَّقْرِيدُ وَهُوَ نَزْعُ القُرَادِ عَنِ البَعِيرِ عِبَارَةً عنِ ذلكِ ، قال : { أَفَهِئَذَا الْحَدِيثُ أَنْتُمْ مُذْهِئُونَ } (الواقعة — ٨١) ، وَدَاهَنْتُ فَلَانًا مُدَاهِنَةً قال : (وَدُّوْا لَوْ تَدْهِنُ فَيُدْهِئُونَ) { القلم — ٩ } " ^١ . والمعنى : " أفبهذا القرآن الذي أنبأتكم خبره وقصصت عليكم أمره أيها الناس أنتم تُلِينُونَ القولَ للمكذِّبين به ؛ ممالةً منكم لهم على التكذيب به و الكفر " ^٢ ، يقول الزمخشري : " (أَنْتُمْ مُذْهِئُونَ) أي متهاونون به كمن يدهن في الأمر : أي يلين جانبه ولا يتصلب فيه تمأوناً به " ^٣ ، ويُفهم من كلامه أنَّ (مُذْهِئُونَ) استعارة تصريحية حيث استعار الملاينة في الكلام للتهاون وعدم المبالاة .

ويكشف الشهاب عن أصل استخدام الكلمة ، وأنها مرّت بمراحل عدة حتى صارت إلى ما هي عليه ، فيقول : " (أَنْتُمْ مُذْهِئُونَ) متهاونون به كمن يدهن في الأمر أي يلين جانبه ولا يتصلب فيه تمأوناً به ، وأصل الإذهان كما قيل : جعل الأديم ونحوه مدهوناً بشئ من الدهن ولما كان ذلك مليناً ليناً محسوساً يُراد به اللين المعنوي على أنه تجوز به مطلق اللين أو استعير له ، ولذا سميت المداراة مدهانة وهذا مجاز معروف ولشهرته صار حقيقة عرفية ، ولذا تجوز به عن التهاون أيضاً لأن التهاون بالأمر لا يتصلب فيه " ^٤ ، ونلاحظ انتقاليتين في تاريخ الكلمة ، الأولى : من التلين الحسِّي إلى المعنوي ، والثانية : من المداراة و التليين المعنوي في الكلام للتهاون وعدم المبالاة .

وجاءت الاستعارة في سياق الاستفهام الإنكاري ، وهي تُعطي مبرراً لهذا الإنكار عليهم مع التحذير والتهديد ، وهذا غرض بارز في سورة الواقعة .

^١ — مفردات ألفاظ القرآن : ٣٢٠ / ٣٢١ .

^٢ — تفسير الطبري : ٢٢ / ٣٦٧ .

^٣ — الكشف : ٤ / ٥٩ .

^٤ — حاشية الشهاب : ٩ / ٨٢ ، روح المعاني : ٢٧ / ٢٢١ .

ومنه قوله تعالى : ﴿ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴾ ^(٥١) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ^(٥٢) وَأَنْتُمْ سَمِيدُونَ ^(٥٣) ١ .

في المفردات : " السَّامِدُ : اللاهي الرَّافِعُ رَأْسَهُ ، مِنْ قَوْلِهِمْ : سَمَدَ الْبَعِيرُ فِي سِيرِهِ " ^٢ ، وفي أساس البلاغة : " سَمَدٌ سُمُوداً إِذَا قَامَ رَافِعاً رَأْسَهُ نَاصِباً صَدْرَهُ كَمَا يَسْمَدُ الْفَحْلُ إِذَا هَاجَ ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْغَافِلِ السَّاهِي : سَامِدٌ ، (وَأَنْتُمْ سَمِيدُونَ) " ^٣ ، فـ " مُثْلُ بِهِ حَالُ الْمَعْرُضِ عَنِ النَّصِيحِ الْمَعْجَبِ بِمَا هُوَ فِيهِ بِحَالِ الْبَعِيرِ فِي نَشَاطِهِ ، وَقِيلَ السَّمُودُ : الْغِنَاءُ بِلُغَةٍ حَمِيْرٍ وَالْمَعْنَى : فَرِحُونَ بِأَنْفُسِكُمْ تَتَغَنُونَ بِالْأَغَانِي لِقَلَّةِ الْاِكْتِرَافِ بِمَا تَسْمَعُونَ مِنَ الْقُرْآنِ " ^٤ .

ووقعت الاستعارة في داخل الأسلوب الإنشائي الطلي (الاستفهام) وأداته (الهمزة) المحذوفة والتقدير : وأفأنتم سامدون ؟ وقد خرج عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر مجازي يُفهم من السياق وهو التوبيخ والإنكار ، وحذف الأداة مما يُقَرِّبُ الأسلوب الإنشائي إلى الأسلوب الخبري ، لأنه محال في ذات الله أن يطلب العلم بشئ .

والاستعارة تُصَوِّرُ إعراضهم عن الذكر ، وتشبه حالهم بالبعير الذي لا يعقل في سيره تحقيراً لهم وتقليلاً من شأنهم وهي تُعْطِي مبرراً للإنكار عليهم .

٥ — قد تتجاوز استعارتان لتقديم الغرض : —

كقوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ ^(٥٤) .

^١ — سورة النجم ، الآيات : ٥٩ — ٦١ .

^٢ — مفردات ألفاظ القرآن : ٤٢٤ .

^٣ — أساس البلاغة : ٣٠٧ .

^٤ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ١٦٠ .

^٥ — سورة الحديد ، آية ٩ .

المراد : " إخراج المؤمنين من الكفر إلى الإيمان ، ومن الغي إلى الرشاد ، ومن عمياء الجهل إلى بصائر العلم ... وذلك من أحسن التشبيهات لأن الكفر كالظلمة التي يتسكع فيها الخابط ويضل القاصد ، والإيمان كالنور الذي يؤمه الحائر ويهتدي به الجائر ، لأن عاقبة الإيمان مضيئة بالإيمان والثواب ، وعاقبة الكفر مظلمة بالجحيم والعذاب " ^١ .

استعارتان تصرّيجتان تجاوزتا على سبيل الإنعام (للاستدلال) على القدرة التي وردت في أول السورة ، وللدلالة على استحقاق الله للتسبيح والتعظيم الذي ورد أيضاً في أول السورة ﴿ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ ^٢ .
ومنه قوله تعالى : ﴿ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَىٰكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ ^٣ .

قوله : (مَأْوَىٰكُمْ النَّارُ) استعارة تهكمية بتشبيه مكان النار بالمأوى وهو " اسمٌ للمكان الذي يأوي إليه " ^٤ الإنسان ويستريح فيه ويطلب المكث حذف المشبه واستعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه ووراء الاستعارة التهكمية كناية عن صفة " الاستمرار والخلود " ^٥ ، وتجاوزها استعارة أخرى في قوله : (هي مولاكم) " قيل هي أولى بكم ، وأنشد قول لبيد :

فَعَدْتُ كَلَا الْفَرَجَيْنِ تَحْسَبُ أَنَّهُ
مَوْلَى الْمَخَافَةِ خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا

وحقيقة مولاكم محرامكم ومقمنكم : أي مكانكم الذي يُقال فيه هو أولى بكم ... ويجوز أن يُراد هي ناصركم : أي لا ناصر لكم غيرها ، والمراد نفى الناصر على البتات ، ونحوه

^١ — تلخيص البيان في مجازات القرآن ، الشريف الرضي ، حققه وقدم له وصنع فهارسه : محمد عبد الغني حسن ، دار إحياء الكتب العربية " عيسى البابي الحلبي وشركاه " ، القاهرة ، ط ١ ، ١٣٧٤هـ — ١٩٥٥م ، ص ١٢١ .

^٢ — سورة الحديد ، آية ١٥ .

^٣ — مفردات ألفاظ القرآن : ١٠٤ .

^٤ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ٣٨٩ .

قولهم أصيب فلان بكذا فاستنصر الجزع ، ومنه قوله تعالى ﴿... يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ...﴾^١ وقيل تتولاكم كما توليتم في الدنيا أعمال أهل النار " ^١ .

وهذه الوجوه محتملة وإن كان الوجه المقدم فيها والأظهر هو التهكم على سبيل الاستعارة ، بتشبيه وسيلة الهلاك والإحراق والعذاب بوسيلة النجاة والنصر ، فالأرجح أنها استعارة تهكمية فيها استهزاء وتوبيخ لهم ، فهو تهكم بعد تهكم مرتبط بموضوع غالب في السورة وهو الحديث عن المنافقين .

ومنه قوله تعالى : ﴿لَخَنَّ قَدْ رُنَّا بَيْنَكُمْ أَلْمُوتَ وَمَا لَخَنَّ بِمَسْبُوقِينَ﴾ ^٢ ، فقوله تعالى : ﴿لَخَنَّ قَدْ رُنَّا بَيْنَكُمْ أَلْمُوتَ﴾ " استعارة مكنية إذ شبه الموت بمقسوم ورمز إلى المشبه به بكلمة " بينكم " الشائع استعمالها في القسمة ، قال تعالى : ﴿وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ أَلْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ﴾ ^٣ .

ويكشف ابن عاشور عن الغاية من الاستعارة وصلتها بالسياق ، فيقول : " استدلال بإماتة الأحياء على أنها مقدورة لله تعالى ضرورة أنهم موقنون بها ومشاهدونها ووادئون دفعها أو تأخيرها ، فإن الذي قدر على خلق الموت بعد الحياة قادر على الإحياء بعد الموت إذ القدرة على حصول شئ تقتضي القدرة على ضده فلا جرم أن القادر على خلق حيٍّ مما ليس فيه حياة وعلى إماتته بعد الحياة قدير على التصرف في حالتي إحيائه وإماتته ، وما الإحياء بعد الإماتة إلا حالة من تينك الحقيقتين ، فوضح دليل إمكان البعث ، وهذا مثل قوله تعالى " وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ " ^٤ .

^١ — الكشف : ٤ / ٦٤ .

^٢ — سورة الواقعة ، آية ٦٠ .

^٣ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ٣١٥ .

^٤ — المرجع السابق .

وأما قوله تعالى : ﴿...وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ فيحوز أن يكون استعارة تمثيلية أو

تصريحية ، فإذا كان المعنى " لا يسبقنا أحدٌ فيهربَ من الموتِ أو يُغيّرَ وقته أو لا يغلبنا أحدٌ من سبقته على كذا إذا غلبته عليه " ^١ فـ " السبق هنا تمثيل لحال من سلم من الموت أو تأخر أجله عن وقته المعين له بحال من طلبه طالب فلم يلحقه وسبقه أو السبق مجاز عن الغلبة استعارة تصريحية " ^٢ .

والاستعارة التصريحية أقرب إلى المعنى المقصود وأظهر ، وفيها تصريح وتعريض " فالصريح منه التذكير بتمام قدرة الله تعالى وأنه لا يغلبه غالب ولا تضيق قدرته عن شيء ، وأنه يُبدلهم خلقاً آخر في البعث مماثلاً لخلقهم في الدنيا ، ويفيد تعريضاً بالتهديد باستئصالهم وتعويضهم بأمة أخرى كقوله تعالى ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ ^٣ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٤﴾ " ^٤ وهذه " نتيجة لما سبق من الاستدلال على أن الله قادر على الإحياء بعد الموت " ^٥ ، فالاستعارتان تجاورتا لتأكيد إمكان البعث .

٦ — ما يجوز فيه الاستعارة المكنية والتصريحية مع ترجيح الأولى بالسياق : —

كقوله تعالى : ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ ^١ . العقيم من

العقم، و" أَصْلُ الْعُقْمِ : الْيُسُّ الْمَانِعُ مِنْ قَبُولِ الْأَثَرِ ... وَرِيحٌ عَقِيمٌ : يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى

^١ — تفسير البيضاوي : ٣ / ٣٦٦ .

^٢ — حاشية الشهاب : ٩ / ٧٦ .

^٣ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ٣١٦ .

^٤ — المرجع السابق .

^٥ — سورة الذّاريات ، آية ٤١ .

الفاعل ، وهي التي لا تُلْفَحُ سَحَاباً ولا شَجَرًا ، ويصحُّ أن يكون بِمعنى المفعول كالعَجُوزِ العقيمِ وهي التي لا تقبلُ أثرَ الخيرِ ، وإذا لم تقبل ولم تتأثر لم تُعط ولم تُؤثر " ١ .

ويذكر فخر الدين الرازي الآية في " فصل استعارة المحسوس للمحسوس بشبه عقلي " يقول : " المستعار له : الريح ، والمستعار منه : المرأة ، والجامع : المنع من ظهور النتيجة والأثر " ٢ ، ويُحلل السكاكي ٣ الاستعارة كتحليل الرازي ، في حين ينقد الخطيب القزويني تحليل السكاكي ، فيقول : " وفيه نظر ، لأن العقيم صفةٌ للمرأة لا اسمٌ لها ، وكذلك جُعِلَتْ صفةً للريح لا اسماً . والحق أن المستعار منه ما في المرأة من الصفة التي تمنع من الحمل ، والمستعار له ما في الريح من الصفة التي تمنع من إنشاء مطر وإقحاح شجر ، والجامع لهما ما ذكر " ٤ .

فالخطيب يرى أنَّ الاستعارة في الصفة لا في الاسم ومن خلال تحليله تكون استعارة تصريحية ، في حين أن تحليل السكاكي يذهب إلى أنَّها استعارة مكنية ، ولا تعارض في هذا ، لأنَّ الاستعارة في القرآن ليست غاية في ذاتها وإنما هي وسيلة لتقريب المعاني الدينية والصور الغيبية ، وعلى الرغم من ذلك فإن ما ذهب إليه الخطيب القزويني أولى بالسياق فلا غاية وراء تشبيه الريح بالمرأة " ولأن العقم ليس صفةً للنساء مطلقاً ولا غالباً " ٥ .

١ — مفردات ألفاظ القرآن : ٥٧٩ ، أساس البلاغة : ٤٣١ .

٢ — نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، فخر الدين الرازي ، تحقيق ودراسة : بكري شيخ أمين ، دار العلم ، بيروت — لبنان ، ط ١ ، ١٩٨٥ ، ٢٦٦ .

٣ — مفتاح العلوم : ٣٨٩ .

٤ — الإيضاح : ٢ / ٤٢٨ .

٥ — بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ، عبد المتعال الصعيدي ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ١٤٣٠هـ — ١٩٩٩م ، ٣ / ١١٤ .

فعلى تحليل السكاكي نقول : شبه الريح الجافة بالمرأة العقيم بجامع : المنع من ظهور النتيجة والأثر ، ثم حذف المشبه به (المرأة) ورمز إليه بشئ من لوازمه وهو (العقم) واشتق من العقم صيغة مبالغة (عقيم) على سبيل الاستعارة المكنية التخيلية .

وعلى تحليل الخطيب القزويني : شبه " الصفة التي تمنع من إنشاء المطر وإقحاح الشجر " في الريح " بالصفة التي تمنع من الحمل " في المرأة بجامع : المنع من ظهور الأثر والنتيجة ، ثم حذف المشبه واستعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية ، وهذا أولى لأن الغرض يتعلق بالصفة لا بالذات .

فالاستعارة تُصوّر ما لحق بقوم عاد لتكذيبهم ، وهذا مرتبط بما يغلب على السورة من تهديد ووعيد بيوم الدين وفيه من العظة والعبرة ما ترى .

ثم ألا ترى أنّ " هذا الضرب من المعاني ، كالجوهر في الصدف لا يبرز لك إلا أن تشقّه عنه ، وكالعزير المحتجب لا يُريك وجهه حتى تستأذن عليه " ^١ .

ومنه قوله تعالى : ﴿ فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴾ ^٢ .

فقوله : (حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ) يجوز أن يكون استعارة تصريحية بتشبيه الحلول باللقاء، ويجوز أن يكون استعارة مكنية بتشبيه اليوم بشخص غائب ثم حذف المشبه به وأثبت لازمه للمشبه (الملاقاة) على سبيل الاستعارة المكنية التخيلية ^٣ ، والمكنية أولى لما فيها من تشخيص وتفطيع وتهويل ، حتى يرسوا لأنفسهم صورة مفزعة لذلك اليوم وهو يترقبهم ويأخذهم لمواجهة المصير الذي فيه يصعقون .

^١ — أسرار البلاغة : ١٤١ .

^٢ — سورة الطور ، آية ٤٥ .

^٣ — التحرير والتوير : ٢٧ / ٨١ .

وهذه الاستعارة تسعى لتهديد المكذبين بذلك الجزاء الذي ذكر في أول السورة

﴿ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا ۖ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾^١.

ومنه قوله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ۖ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ۖ ﴾^٢.

" الكُدْيَةُ : صَلَابَةٌ فِي الْأَرْضِ . يُقَالُ حَفَرَ فَأَكْدَى : إِذَا وَصَلَ إِلَى كُدْيَةٍ ، وَاسْتَعِيرَ

ذلك لِلطَّالِبِ الْمُخْفِقِ ، وَ الْمُعْطَى الْمُقِلَّ قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ۖ ﴾^٢ .

إذا نظرنا إلى أَنَّ المقصود تشبيه المنع بالإكداء أي (التوقف) عن الحفر بسبب

الصخرة ، ثم حذف المشبه واستعير اللفظ الدال على المشبه به (أكدي) للمشبه تكون

استعارة تصريرية تبعية ، وإذا نظرنا إلى أَنَّهُ شبه الشخص المقصود وهو (الوليد بن المغيرة)

برجل يحفر ثم يصطدم بصخرة فتمنعه من الحفر ، حذف المشبه به وأتى بشئ من لوازمه

(أكدي) فحينئذ تكون استعارة مكنية ، والذي يقتضيه السياق هو النوع الأول

(التصريحية) لأنَّ المقصود تسليط الضوء على الحدث وهو المنع وأَنَّهُ مفاجئ يدعو إلى

العجب ، وأَنَّهُ ليس لقلّة أو حاجة ولكنه لشح في نفسه التي توقفت عن العطاء .

وجاءت هذه الآية بعد قوله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ﴾ بعد الإدبار والإعراض

والتكذيب بقصة المعراج خصوصاً لتدل وتؤكد على أَنَّ إعراضه وتكذيبه لا قيمة له ولا

وزن ، لأنّه إعراض وتكذيب النفس الشحيحة التي لا ينتظر منها خير بعد ذلك أبداً .

ومنه قوله تعالى : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ ذَٰ

أَجْرٌ كَرِيمٌ ۖ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ

^١ — سورة النجم ، الآيتان : ٣٣ — ٣٤ .

^٢ — مفردات ألفاظ القرآن : ٧٠٤ ، وأساس البلاغة : ٥٣٨ .

بُشْرُكُمْ الْيَوْمَ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خُلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾

فقوله : (يَسْعَى نُورُهُمْ) يجوز أن يكون استعارة تصريحية باستعارة السعي لامتداد النور وانتشاره من أمامهم ، يدل عليه قوله " يَبْنَؤُا أَيْدِيَهُمْ " ، ويجوز أن يكون استعارة مكنية بتشبيه النور بإنسان يسعى ثم حذف المشبه به وأثبت لازمه (يسعى) للمشبه على سبيل الاستعارة المكنية التخيلية وهو الأولى ، لأنه يُشير إلى أن النور قد تشخص ، وأنه يحتفي بهم وكأنه مسرور يتقدمهم ليضيء لهم ، وكأنه أيضاً يكافئهم وهذا ما يجعل الاستعارة من نوع المكنية أولى ، وجاءت الاستعارة في سياق الترغيب في الإنفاق وبيان ذلك الجزء المحجب الذي تميل إليه النفس ، وهو بعض الجزء وليس كله بدليل قوله " وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ " ، فهي تدور في إطار الحث على النفقة والترغيب فيها الذي يغلب على موضوعات هذه السورة .

٧ — وقوع الاستعارة التصريحية في أجزاء الاستعارة التمثيلية لحاجة المعنى

والغرض :

قد اعتمدت في شواهد الاستعارة التمثيلية في سور هذا الجزء على المفسرين الذين اهتموا بالصور البيانية ودورها في تقديم المعاني القرآنية تقديماً مؤثراً يحقق أغراضاً متعددة .

ووقعت الاستعارة التصريحية في أجزاء الاستعارة التمثيلية في قوله تعالى :

﴿ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَجَرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤﴾

^١ — سورة الحديد ، الآيتان : ١١ — ١٢ .

^٢ — سورة الذاريات ، الآيتان ٣٩ — ٤٠ .

"رُكْنُ الشَّيْءِ : جَانِبُهُ الَّذِي يَسْكُنُ إِلَيْهِ ، وَيُسْتَعَارُ لِلْقُوَّةِ" ^١ ونظر الألويسي إلى قوله (بركنه) فاعتبرها استعارة تصريحية حيث قال : " تولى بقوته وسلطانه والركن يُستعار للقوة — كما قال الراغب " ^٢ ، في حين نظر ابن عاشور للتركيب في قوله (فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ) فاعتبرها استعارة تمثيلية ، وقال : " تمثيل لهيئة رفضه دعوة موسى بهيئة المنصرف عن شخص " ^٣ ، وهذا صحيح فإذا نظرنا للركن كانت استعارة تصريحية ، وإذا نظرنا للتركيب (فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ) كانت استعارة تمثيلية بل إنّه في أجزاء الاستعارة التمثيلية استعارة تصريحية . والاستعارة تُبين تكبير فرعون ومدى ما وصل إليه من غرور بقوته وما ترتب على هذا من قوله : ﴿ فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ ، وتدور في إطار تهديد المكذبين والمغترين بما يتناسق مع غرض بارز في السورة وهو تهديد المكذبين بيوم الدين.

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ ^٤ .
 " (كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ) أي بكسبه وعمله (رَهِين) أي مرهون عند الله كأن الكسب بمنزلة الدين ونفس العبد بمنزلة الرهن ولا ينفك الرهن ما لم يؤد الدين فإن كان العمل صالحاً فقد أدى لأن العمل الصالح يقبله ربه سبحانه ويصعد إليه عز وجل وإن كان غير ذلك فلا أداء فلا خلاص إذ لا يصعد إليه سبحانه غير الطيب ، ولذا قال جل وعلا: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ ^٥ إِلَّا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴾ ^٦ فإن المراد كل

^١ — مفردات ألفاظ القرآن : ٣٦٥ .

^٢ — روح المعاني : ٢٧ / ٢٤ .

^٣ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ١٠ .

^٤ — سورة الطور ، آية ٢١ .

نفس رهن بكسبها عند الله تعالى غير مفكوك إلا أصحاب اليمين فإنهم فكوا عنه رقايم بما أطابوه من كسبهم " ١ .

فمن الواضح أنها استعارة تمثيلية تعددت عناصر التجوز فيها ، والغرض هو تقريب المعنى مع التخويف والتحذير لأن كل النفوس بيد الله ، والإنسان يفدي نفسه بما يُقدمه من عمل صالح ، فالاستعارة جاءت في سياق الوعد بالنعيم للمتقين ولذلك فعلى الرغم مما فيها من تهديد فإن نبرة الترغيب أقوى .

ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ ٢ .

" شبه هيئة تساوي حظ الذين ظلموا من العرب بحظوظ الذين ظلموا من الأمم السالفة بهيئة الذين يستقون من قليب واحد إذ يتساوون في أنصبائهم من الماء " ٣ ، استعارة تمثيلية وفي أجزائها استعارة تصريحية وهي استعارة الذنوب للنصيب ذكرها الراغب ٤ ، ويبدو أنها من المجازات الشائعة التي صارت من الحقائق فلم نجد الزمخشري أو غيره أشار إليها بل إن هذا التمثيل صالح للتوزيع " بأن يشبه المشركون بجماعة وردت على الماء ، وتُشبه الأمم الماضية بجماعة سبقتهم للماء ، ويشبه نصيب كل جماعة بالدلو التي يأخذونها من الماء " ٥ ، والاستعارة تدور في إطار غرض أساسي من أغراض السورة وهو التهديد والوعيد بيوم الدين .

ومنه قوله تعالى : ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيُّ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ٦ .

١ — انظر على سبيل المثال : الكشف : ٤ / ٢٤ ، روح المعاني : ٢٧ / ٥٠ .

٢ — سورة الذَّارِيَات ، آية ٥٩ .

٣ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ٣٠ .

٤ — مفردات ألفاظ القرآن : ٣٣١ .

٥ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ٣٠ .

٦ — سورة الحديد ، آية ١٧ .

شبه حال لين القلوب وخشوعها بعد قسوتها بحال الأرض التي تنبت الزرع بعد جديها ، بجامع : الهيئة الحاصلة من التغير من حال لحال مباينة ، ثم استعير التركيب السدال على المشبه به لحال المشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية ^١ .

والاستعارة التمثيلية تحوي استعارتين تصريحيتين من أجل المعنى والغرض ، الأولى : استعارة الإحياء للإنبات والخضرة والنضرة ، والثانية : استعارة موت الأرض لجديها وامتناعها عن الزرع والإنبات .

والاستعارة تعكس قدرة الله وهو معنى من المعاني الأساس في السورة ، وقد بدأت بقوله : (اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ) والعلم يقتضي العمل ، ففيها دفع الناس إلى التماس حياة القلوب ولينها من الله ؛ لأنه هو الذي يملك القلوب وهو القادر على أن يبدلها من حال إلى حال .

ومنه قوله تعالى : ﴿ يَنَاقُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ^٢ .

فقوله : ﴿ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ﴾ استعارة تمثيلية أي يجعل لكم حالة من الهدى والاستقامة كحالة من يمشي في نور ^٣ ، وفي داخل الاستعارة التمثيلية استعارة تصريحية وهي في تشبيه الأمر المعنوي (الهداية) بالنور الحسي ، والاستعارة للحث على تحقيق حقيقة الإيمان بالله ورسله والترغيب في ذلك ؛ لأن النفس الإنسانية مفضولة على ميلها لأن يكون الطريق الذي تسير فيه واضحا آمنا لا غامضا مخيفا .

^١ — انظر على سبيل المثال : الكشف ٤ / ٦٤ ، البحر المحيط : ٨ / ٢٢٢ ، التحرير والتنوير : ٢٧ / ٣٩٣ .

^٢ — سورة الحديد ، آية ٢٨ .

^٣ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ٤٢٩ .

٨ — التعبير عن صورة مركبة بلفظة مفردة :

من الظواهر التي لفتتني في سور هذا الجزء ، أنه قد يعبر عن صورة مركبة بلفظة مفردة ، وهذا يدل على ميزة في بعض مفردات اللغة ، واختيار القرآن لهذه المفردات في النظم الذي يناسبها لتقوم برسم صورة مركبة لمعنى مركب ، وهذا من الإيجاز المصور ، كقوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴾^١ .

" الغَمْرُ الماء الكثير ... أي يَغْمُر مَنْ دَخَلَهُ وَيُغَطِّيهِ " ^٢ ، فهذه الكلمة (غمرة) ترسم في الخيال صورة ذهنية مركبة ، تدل على أنه شبههم وقد استغرقهم الضلال وغمهم بصورة الماء الذي يغطي ما فيه تغطية كاملة ، استعارة تمثيلية عُبر عنها بلفظة مفردة .

وهناك تناسب بين لفظ الاستعارة وموقعها ، فـ (ساهون) تدل على أنها ليست غفلة عادية وإنما التي بلغت حدا كبيرا وكأنهم سكارى ، يقول سيد قطب : " التعبير يلقي ظلا خاصا ، يصور القوم مغمورين ساهين لا يشعرون بشئ مما حولهم ولا يتبينون كأنهم سكارى مذهبولون " ^٣ ، فالاستعارة لها موقع ، وأنهم قد بلغوا من الغفلة حداً كأنهم غرقوا في بركة ماء ، وهي لبيان حال المكذبين بالبعث في الدنيا ، وهذا مرتبط بموضوع السورة لأنَّ حالهم يدل على استحقاقهم التهديد والوعيد بيوم الدين .

ومنه قوله تعالى : ﴿ فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾^٤ . المعنى : " فاهربوا أيها الناس من عقاب الله إلى رحمته بالإيمان به ، واتباع أمره ، والعمل بطاعته " ^٥ فـ " الأمر بالفرار من العقاب المراد به الأمر بالإيمان ، والطاعة لأنَّه

^١ — سورة الذاريات ، آية ١١ .

^٢ — الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، إسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ، ط ٢ ، ١٤٠٢ هـ — ١٩٨٢ م ، ٢ / ٧٧٢ ، لسان العرب : ٦ / ٣٣٣ .

^٣ — في ظلال القرآن : ٢٧ / ١٢ .

^٤ — سورة الذاريات ، آية ٥٠ .

^٥ — تفسير الطبري : ٢١ / ٥٤٩ .

لأمنه من العقاب بالطاعة كأنه فرّ لمأمنه فهو استعارة تمثيلية " ١ .

وقد حللها ابن عاشور تحليلاً يليق بالسياق ^٢ ، فبعد أن ذكر الله سبحانه صوراً من هلاك الأمم على سبيل التهديد والتحذير ، فتح لنا باباً للنجاة بواسطة هذه الاستعارة (فروا) الدالة على ضرورة السرعة في الرجوع لله قبل أن يشملنا التهديد بالعذاب ، وهذا الفعل هو الذي يرسم صورة الخائف المرعوب الذي يسعى بسرعة للأمان والنجاة ، فهو مستعار ليدل على هذا المعنى المركب .

والغاية من التمثيل في القرآن : " المبالغة في الإيضاح والبيان حتى يصير الغائب كالحاضر ، والتمثيل كالتحقق والمتوهم كالتيقن " ^٣ .

ومنه قوله تعالى : ﴿ كَذَبْتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرْ ﴾ فِدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ﴿١٠﴾ .

المعنى : " فِدَعَا نُوحٌ رَبَّهُ : إن قومي قد غلبوني ، ثمرداً وعتواً ، ولا طاقة لي بهم ، فانتصر منهم بعقابٍ من عندك على كُفْرِهِمْ بِكَ " ^٤ .

ولفظ (مغلوب) قام مقام صورة مركبة ، فشبه حال نوح عليه السلام في دعوته مراراً وتكراراً حتى يئس منهم بحال من دخل في صراع مع خصم وقاتل حتى غلب والجامع المحاولة المتكررة التي أدت للعجز ، وجاءت الاستعارة باسم المفعول (مغلوب) لأنه يستجير ويتعجل إجابة دعوته ونصره ، وعُقِبَ بالفاء (فانتصر) للدلالة على سرعة الإجابة .

^١ — حاشية الشهاب : ٨ / ٦٠٠ .

^٢ — يقول ابن عاشور : " والأنسب بالسياق أن الفرار إلى الله مستعار للإقلاع عن ما هم فيه من الإشراك ووجود البعث استعارة تمثيلية بتشبيه حال تورطهم في الضلالة بحال من هو في مكان مخوف يدعو حاله أن يفرّ منه إلى من يجيره ، وتشبيه حال الرسول صلى الله عليه وسلم بحال نذير قوم بأن ديارهم عرضة لغزو العدو " التحرير والتنوير : ٢٧ / ١٩ .

^٣ — الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المحاز ، العز بن عبد السلام ، دار الطباعة العامرية ، القاهرة ، ١٣١٣هـ ، ص ٩٢ .

^٤ — سورة القمر ، الآيتان : ٩ — ١٠ .

^٥ — تفسير الطبري : ٢٢ / ١٢١ .

والغرض من الاستعارة هو تجسيد إحساس نبي الله نوح عليه السلام بعد تعب طويل ويأس منهم وخير ما يصوره لفظ ((مغلوب)) ، لأنه صورة محسوسة قريبة كأننا نُشاهدُها ، وهذه صورة من تكذيب الأقيام وعواقبهم على سبيل التحذير وهو مقام السورة .

ومنه قوله تعالى ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَهُدَّ
أَجْرُ كَرِيمٍ ﴾^١ .

جاء في لسان العرب : " قال أبو إسحاق النحوي في قوله تعالى : (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا) معنى القرضُ البلاء الحسنُ تقول العرب لك عندي قرضٌ حسنٌ وقرضٌ سيئٌ ، وأصل القرض ما يُعطيه الرجل أو يفعله ليجازي عليه ، والله عز وجل لا يَسْتَقْرِضُ من عَوَزٍ ، ولكنه يئلو عباده فالقرضُ كما وصفنا قال لبيد :

فإذا جُوزيتَ قَرْضًا فَاجِزِهِ إِنَّمَا يَجْزِي الْفَتَى لَيْسَ الْجَمَلُ

معناه إذا أُسديَ إليك مَعْرُوفٌ فكافئ عليه " ^٢ . وعلى الرغم من أن الكلمة مفردة (يقرض) فإنها تُصوِّر هيئة من مقرض ومقترض وانتظار المقرض الجزاء الأفضل ، وفي المقابل (المشبه) : منفق ينفق لله عز وجل وينتظر ما هو أفضل عند الله ، فهو تمثيل تتكوّن صورته من أجزاء متعددة .

ويذهب الشهاب الخفاجي إلى جواز أن تكون استعارة تصريحية أو تمثيلية ويرى أن الأخيرة أولى ، يقول : " القرض مجاز عن حسن إنفاقه مخلصاً في أفضل جهات الإنفاق ، وذلك إمّا بالتجوّز في الفعل فيكون استعارة تبعية تصريحية أو في مجموع الجملة فيكون استعارة تمثيلية وهو الأبلغ أي من ذا الذي يُنفق ماله في سبيل الله تعالى مُخْلِصاً متحريراً

^١ — سورة الحديد ، آية ١١ .

^٢ — لسان العرب : ٩ / ٨٢ — ٨٣ .

أكرمه وأفضل الجهات رجاء أن يُعوضه سبحانه بدله كمن يقرضه " ١ ، ووقعت الاستعارة في داخل الأسلوب الإنشائي الطلي ، بواسطة الاستفهام ، وأداته (مَنْ) ، وقد خرج عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر مجازي يفهم من السياق وهو الحث والتحريض على الإنفاق ، وبذلك تلتحم دلالته بدلالة الصورة الاستعارية .

والغرض من الاستعارة هو تقريب المعنى برسم صورة مجسدة له وموضحة للإعطاء الذي يترتب عليه جزاء أفضل ، ووراءها الترغيب في الإنفاق والحث عليه ، لأن الإنسان بطبيعته شحيح بماله فإذا علم أن ما يُنفقه سيعود أضعافاً هائلة عليه الإنفاق .

فلا يقف حد الاستعارة عند الوضوح والإيجاز والتوكيد ، بل نجد مع ذلك أنها تُثير في النفس حبَّ الإنفاق ، وتُقوي لديها قوة الإيمان التي تدفعها للبذل والتضحية .

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُسْدِقِينَ وَالْمُسْدِقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾ ٢ .

أعاد الاستعارة هنا للتأكيد على هذا المعنى المقصود لأنه من الأغراض المحورية في السورة .

٩ — قمة الإيجاز :

لا شك أن كل استعارة تؤدي إلى الإيجاز ولكن أذكر شاهداً لفتني لما فيه من إيجاز شديد بحيث يُغني اللفظ المستعار عن كلام كثير كثير ، وهو قوله تعالى : ﴿ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴾ ٣ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٢ .

١ — حاشية الشهاب : ٩ / ٩٥ ، روح المعاني : ٢٧ / ٢٤٦ .

٢ — سورة الحديد آية ١٨ .

٣ — سورة الذاريات ، الآيتان : ٢٦ — ٢٧ .

"الرَّوْغُ : الْمَلِيلُ عَلَى سَبِيلِ الْاِحْتِيَالِ ، وَمِنْهُ رَاغَ التَّغْلَبُ يَرْوُغُ رَوَّغَانًا " ^١ ، فقد استعار الرَّوْغُ لذهاب إبراهيم عليه السلام لأهله في خفة وخُفْيَةٍ ، واختير الفعل (رَاغ) دون ذهب أو مال لما فيه من معنى الخفاء الدال على أدب إبراهيم عليه السلام ، وأنه لا يُشعر ضيوفه وإنما يتحايل بالتخفي الذي يكون شبيها بالروغ أو الروغان .

وفي هذه الاستعارة تبرز خاصية الإيجاز ، فقد ذكر ابن القيم في قصة إبراهيم مع ضيوفه خمسة عشر أدباً منها :

" أنه رَاغ إلى أهله ليحييهم بِنُزْلِهِمْ ، والروغان : هو الذهاب في اختفاء ، بحيث لا يكاد يُشعر به ، وهذا من كرم ربّ المنزل المضيف أنه يذهب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضيف ، فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به إلا وقد جاءه بالطعام ، بخلاف من يسمع ضيفه ، ويقول له أو لمن حضر : مكانكم حتى آتيكم بالطعام ونحو ذلك مما يوجب حياء الضيف واحتشامه " ^٢ .

فوراء هذه الاستعارة كلام كثير أغنى القرآن عنه بفعل واحد ، وقد جاء نظمها بالطريقة نفسها ، فمن ذلك قول ابن القيم : " إنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة ، فدل على أن ذلك كان معداً عندهم مهيباً للضيفان ، ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيرهم فيشتريه أو يستقرضه .

الثامن : قوله : (فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ) دل على خدمته للمضيف بنفسه ولم يقل فأمر لهم ، بل هو الذي جاء به بنفسه ولم يبعثه مع خادمه ، وهذا أبلغ في إكرام الضيف .

^١ — مفردات ألفاظ القرآن : ٣٧٣ .

^٢ — الرسالة التبوكية ، ابن القيم ، علق عليها : أبو أسامة سليم بن عبد الهلالي السلفي ، مكتبة الحرّاز ، جدة ، ط ١ ، ١٤١٩ هـ — ١٩٩٨ م ، ص ٢٠٩ ، وجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ، ابن القيم ، المكتبة العصرية ، صيدا — بيروت ، ط ١ ، ١٤٢٢ هـ — ٢٠٠١ م ، ص ١٢٠ .

التاسع : أنه جاء بعجل كامل ولم يأت ببعض منه ، وهذا من تمام كرمه صلى الله عليه وسلم .

العاشر : أنه سمين لا هزيل ، ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم ، ومثله يُتخذ للاقتناء والتربية فأثر به ضيفانه .

الحادي عشر : أنه قربه إليهم بنفسه ولم يأمر خادمه بذلك .

الثاني عشر : أنه قربه إليهم ولم يُقرهم إليه ، وهذا أبلغ في الكرامة أن تُجلس الضيف ثم تُقرب الطعام إليه وتحمله إلى حضرته ، ولا تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب إليه .

الثالث عشر : أنه قال : (أَلَا تَأْكُلُونَ) ، وهذا عرض وتلطف في القول وهو أحسن من قوله : كلوا أو مدوا أيديكم نحوها ، وهذا مما يعلم الناس بعقولهم حسنه ولطفه ، ولهذا يقولون : بسم الله أو ألا تتصدق ، أو ألا تجبر ونحو ذلك .

الرابع عشر : أنه إنما عرض عليهم الأكل لأنه رآهم لا يأكلون ، ولم يكن ضيوفه يحتاجون معه إلى الإذن في الأكل ، بل كان إذا قدم إليهم الطعام أكلوا ، وهؤلاء الضيوف لما امتنعوا من الأكل قال لهم : أَلَا تَأْكُلُونَ ، ولهذا أوجس منهم خيفة أي أحسها وأضرها في نفسه ولم يُبدها لهم ، وهو الوجه " ١ .

فإذا جئنا لموضوعات الاستعارة وأغراضها في هذا الجزء وجدناها كثيرة متنوعة ، وقد سبق كثير منها في أثناء تعديد ظواهر الاستعارة ، ولكني أقف هنا على أبرز تلك الأغراض والموضوعات ومنها :

١ - الرسالة التبوكية : ٢٠٩ - ٢١٠ ، وجلاء الأفهام : ١٢٠ - ١٢١ .

١ — تصوير النعيم للترغيب فيه :

قال تعالى : ﴿ يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴾^١ . جاء في أساس البلاغة : " نزع الشيء من يده : جذبه وانتزعه ، ورجلٌ مَنَزَعٌ : شديد النَّزْع ، وَنَزَعَ الدلو من البئر ومن المجاز : .. تنازعوا الكأس : تعاطوها"^٢ .

نلاحظ هنا أنه استعير التنازع — الذي هو في الأصل الخلاف للحصول على شيء — للتعاطي والتداول فيما بينهم ، يقول الشهاب : " أُسْتَعِيرَ لتعاطي الكاسات أي إدارتها بين الندامي ، وأصله تفاعل من العطاء لأن النديم يُعْطِيهِ الساقى فإذا شرب أعطاها له "^٣ ، استعارة تصريحية تبعية في الفعل (يتنازعون) وجاء بصيغة المضارع لاستحضار الصورة وما في ذلك من الترغيب .

والاستعارة تُصَوِّرُ جو المرح والود السائد بين المنعمين بشرب الخمر ، وهي صورة من صور نعيم المصدقين بيوم الدين .

وظهور المعنى بهذا الأسلوب — الاستعارة — له دور في وضوحه ، وإزالة الغموض عنه في صورة حية متحركة تجعلنا ندرك ما في الجنة من النعيم والود والمحبة ، ثم التأكيد على أن المرح من غير صحب في قوله : ﴿ لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴾ . ومنه قوله تعالى : ﴿ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ﴾^٤ .

"الموضونة المنسوجة أي منسوجة بالدر والجوهر بعضها مُدَاخَلٌ في بعض ودرع موضونة مضاعفة النسج قال الأعشى :

وَمِنْ نَسْجِ دَاوُدَ مَوْضُونَةٌ تُسَاقُ مَعَ الْحَيِّ عَيْرًا فَعِيرًا"^٥

^١ — سورة الطور ، آية ٢٣ .

^٢ — أساس البلاغة : ٦٢٧ — ٦٢٨ .

^٣ — حاشية الشهاب : ٦١٢ / ٨ .

^٤ — سورة الواقعة ، آية ١٥ .

^٥ — لسان العرب : ١٧ / ٣٤١ — ٣٤٢ .

يقول الزمخشري : " (موضونة) مرمولة بالذهب مشبكة بالدّر والياقوت قد دُوخل بعضها في بعض كما توضح حلق الدرع ... وقيل متواصلة أدنى بعضها من بعض "¹، فهي استعارة مبنية على التشبيه هذا ما أراده الزمخشري في حين ذكر التشبيه وبلوره الألوسي في الاستعارة ² .

ويجوز أن تكون استعارة مكنية ، وأن تكون تصريحية بتشبيه نسيج السرير بالوضن مطلقاً ، وهذا أولى ، فليس المقصود تشبيه السرير بالدرع ، وإنما إبراز الصفة الخاصة بمضاعفة النسيج مع الزينة والنعيم . ووراء هذه الاستعارة أمران : التزيين بالأشياء الثمينة وقوة النسيج المضاعفة ، ولا شك أن الاستعارة تُبرز صورة من صور نعيم السابقين من أهل الجنة ، وهي بذلك تنسجم مع السياق العام للسورة ، وهو الحرص على الترخيب في نعيم الجنة وخصوصاً الذين سبقوا إليها وهم كثرة من الأولين وقليل من الآخرين .

٢ — تصوير العذاب للتحذير منه :

كقوله تعالى : ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴾ ³ . قال الإمام الطبري : "اختلف أهل التأويل في معنى قوله : " يُفْتَنُونَ " في هذا الموضع فقال بعضهم : عني به أنهم يُعَذَّبُونَ بالإحراق بالنار ، وقال آخرون : بل عني بذلك : أنهم يكذبون . وأولى القولين بالصواب في تأويل قوله تعالى : "يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ " قول من قال : يُعَذَّبُونَ بالإحراق ، لأن الفتنة أصلها الاختبار ، وإنما يقال : فتنت الذهب بالنار : إذا طبختها بها لتعرف جودتها ، فكذلك قوله : ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴾ يُحرقون بها كما يُحرق الذهب بها " ⁴ .

¹ — الكشف : ٤ / ٥٣ .

² — روح المعاني : ٢٧ / ١٩٢ .

³ — سورة الدّاريات ، آية ١٣ .

⁴ — تفسير الطبري : ٢١ / ٤٩٨ .

شبه إدخال الكافر النار بإدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته بجامع الإحراق والذوبان ، وفي اختيار (الذهب) إشارة إلى أن النار من القسوة بحيث تكاد تذيب الكافر كما يذوب الذهب ، وهذه الصورة توقع في نفس السامع الهيبة والخشية .

ووقعت الاستعارة بصيغة المضارع لاستحضار الصورة المحذرة مع إفادة التجدد دون انقطاع ، كما أن في تكرار الإسناد مرة إلى الفعل وأخرى إلى المسند إليه تقوية للحكم وإشارة إلى اختصاصهم بالعذاب واستحقاقهم له مما يوقع الهيبة في النفس ، والاستعارة تدور في إطار ما يغلب على السورة من تهديد ووعيد بيوم الدين .

٣. اللفت إلى مظاهر قدرة الله في الكون :—

من ذلك قوله تعالى : ﴿ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾^١ . جاء في مفردات الرَّاغب : " الوَلُّجُ : الدُّخُولُ فِي مَضِيقٍ . قال تعالى ﴿...حَتَّى يَلْجُ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ { الأعراف / ٤٠ } وقوله : ﴿...يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ...﴾ { الحج / ٦١ } فيه تنبيه على ما ركب الله عز وجلّ عليه العالم من زيادة الليل في النهار ، وزيادة النهار في الليل ، وذلك بحسب مَطَالِعِ الشَّمْسِ ومغاريها " ^٢ .

يقول الشريف الرضي : " هذه استعارة ، وهي عبارة عجيبة عن إدخال هذا على هذا ، وهذا على هذا . والمعنى : أن ما ينقصه من النهار يزيده في الليل ، وما ينقصه من الليل يزيده في النهار . ولفظ الإيلاج ههنا أبلغ ، لأنه يفيد إدخال كل واحد منهما في الآخر ، بلطف الممازجة ، وشديد الملايسة " ^٣ ، وهو مظهر من مظاهر قدرة الله التي

^١ — سورة الحديد ، آية ٦ .

^٢ — مفردات ألفاظ القرآن : ٨٨٣ .

^٣ — تلخيص البيان في مجازات القرآن : ١٢٣ .

ذُكرت في أول السورة ، وتدل على الملك المطلق ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾^١ .

استعار السجود للانقياد فـ " شبه جريهما { النجم والشجر } على مقتضى طبيعته بانقياد الساجد لخالقه ، وتعظيمه له " ^٢ ، وأتى الفعل بصيغة المضارع لإفادة التجدد دون انقطاع وأن ما خلق من زروع وأشجار لا تكف عن الإثمار انقياداً لحكمة الله من خلقها ، فالاستعارة تُبين نعمة من نعم الله وهي انقياد الكائنات في السماوات والأرض لتحقيق مصلحة الإنسان ، وهذا مرتبط بمقام السورة وهو تعدد نعم الله والتقدير بها ، ووراء ذلك التنبيه على قدرة الخالق سبحانه وتعالى .

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَالْأَرْضُ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهَيِّدُونَ ﴾^٣ .

" الفاء والراء والشين أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على تمهيد الشيء وبَسْطُهُ " ^٤ ، والمعنى : " الأرض جعلناها فراشاً للخلق " ^٥ ، شبه الأرض بالبساط في الامتداد والتسوية والتمهيد ، ثم حذف المشبه به وجاء بشيء من لوازمه (فرشناها) على سبيل الاستعارة المكنية التي تبرز نعمة الله وقدرته في خلق الأرض التي يتمكن من العيش فيها ^٦ .

وقد دلنا بقدرته فيما تُشاهده على قدرته فيما لم تُشاهده (البعث) ، فقدرة الله أمام أعيننا دليل على ما لم نره ، وهو مرتبط بموضوع غالب في السورة وهو إمكان البعث .

^١ — سورة الرحمن ، آية ٦ .

^٢ — حاشية الشهاب : ٤٤ / ٩ .

^٣ — سورة الذاريات ، آية ٤٨ .

^٤ — انظر : مقاييس اللغة : ٤ / ٤٨٦ ، ولسان العرب : ٨ / ٣١٧ .

^٥ — تفسير الطبري : ٢١ / ٥٤٧ .

^٦ — تأملات في سورة البقرة ، حسن محمد باجودة ، دار مصر للطباعة ، القاهرة ، ط ١ ، د . ت ، ١ / ١٧٦ — ١٨٠ .

تحقيب :-

١ — المعاني في سور جزء الذاريات مرتبطة ويترتب بعضها على بعض ويُكمل بعضها بعضا .

٢ — كثرة ورود أساليب الاستعارة في هذا الجزء إذ أنها تفوق التشبيه والكناية ، لما لها من أثر في توضيح المعنى وتقريبه عن طريق تجسيده وتشخيصه وجعله ماثلاً للعيان .

٣ — الاستعارة في سياق الاستفهام الإنكاري نجدها في السور المكية بشكل لافت ، لما تتضمنه من الحديث عن تكذيب البعث، والجزاء، والوحي، وتحذير وتهديد المكذبين بها .

٤ — قد تكون اللفظة مفردة وتدل على صورة مركبة ، كما قد يرد المعنى الحقيقي والمجازي دون تعارض بينهما، بل إن أحدهما مترتب على الآخر ، وهذا من إعجاز القرآن .

٥ — كثرة استعارة الحسي لتصوير المعنوي وهو الصميم الخالص من الاستعارة — كما أطلق عليه الإمام عبد القاهر رحمه الله — وفي ذلك دليل على تميز الصورة الاستعارية في القرآن ، وأنها في أعلى درجة من البلاغة .

٦ — قد نجد الاستعارة التصريحية في أجزاء التمثيلية ، وهذا التكثيف لحاجة المعنى والغرض .

٧ — مما تجدر الإشارة إليه أن التقسيم إلى ظواهر لا يعني انفصالها ، لأنّ هناك من الظواهر المتصلة بالاستعارة ما يتفاعل بعضه مع البعض الآخر .

٨ — مع أنّ الاستعارة تُحقق الإيجاز عموماً، فإن هذا الأمر يتحقق على أعلى مستوى في استعارات القرآن عموماً .

الفصل الثالث :
الكناية في جزء الذّاريات :
ظواهرها وأسرارها

إضاءة :

الكناية أسلوب من أساليب البيان العربي وفن من فنونه ، و" واد من أودية البلاغة ، ومقتل من مقاتل البيان العربي ، وغاية لا يصل إليها إلا من لطف طبعه ، وصفت قريحته ، وطريق جميل من طرق التعبير الفني يلجأ إليها الأدباء للتعبير عما يدور في نفوسهم من المعاني ، ويحיש في صدورهم من الخواطر ، ووسيلة قوية من وسائل التأثير والإقناع ، ولها أثر كبير في تحسين الأسلوب ، وتزيين الفكرة ، فهي في العبارة الأدبية كالدرّة اليتيمة في العقد ..."^١.

والكناية كالاتعارة في أنها تُعطينا صورة جديدة للمعنى ولا تقارن بين الأشياء كما في التشبيه .

وهي لغة من الستر ، يُقال : " أَكُنْتُ الشَّيْءَ إِذَا سَتَرْتَهُ " ^٢ ، واصطلاحاً : " لفظ أُريد به لازمٌ معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ " ^٣ .

وفرق الخطيب القزويني بينها وبين المجاز فقال : " فالفرق بينها وبين المجاز من هذا الوجه ، أي من جهة إرادة المعنى مع إرادة لازمه ، فإن المجاز يُنافي ذلك ، فلا يصح في نحو قولك : " في الحمام أسد " أن تريد معنى الأسد من غير تأوّل ، لأن المجاز ملزوم قرينة معاندة لإرادة الحقيقة " ^٤ .

ودرس عبد القاهر الجرجاني الكناية دراسة " تقوم على الفهم لدلائل التراكيب وخوافيها ، ويغوص في نصوص الكناية ليخرج منها بمعانٍ فاتت من سبقه وعجز عن مثلها

^١ — الأسلوب الكنائي ، محمود السيّد شيخون ، مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ، ط ١ ، ١٣٩٨هـ — ١٩٧٨م ،

ص ٨٧ .

^٢ — لسان العرب : ١٧ / ٢٤٢ .

^٣ — الإيضاح : ٢ / ٤٥٦ .

^٤ — المصدر نفسه .

من لحقه فالنصوص الكنائية أصبحت فناً ينبض بالحركة والحياة ، فالجرجاني يستخرج منها أشكالاً أدبية حية ثم يُناظر بينها ويُفاضل " ١ ، وعرفها قائلاً : " أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني ، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود ، فيومئ به إليه ، ويجعله دليلاً عليه ، مثال ذلك قولهم : " هُوَ طویلُ النجاد " ، يُريدون طویل القامة " وكثيرُ رَمَادِ القَدَر " ، يعنون كثيرَ القرى ، وفي المرأة : " نَؤُوم الضَّحَى " ، والمراد أنها مُتَرَفَّةٌ مخدومة ، لها من يكفيها أمرها ، فقد أرادوا في هذا كله ، كما ترى ، معنى ، ثم لم يذكروه بلفظه الخاص به ، ولكنهم توصّلوا إليه بذكر معنى آخر من شأنه أن يرَدِّفه في الوجود ، وأن يكون إذا كان . أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجاد؟ وإذا كثرت القرى كثرت رماد القدر ؟ وإذا كانت المرأة مُتَرَفَّةً لها من يكفيها أمرها ، رَدِّفَ ذلك أن تنام إلى الضحى ؟ " ٢ ، ونظرتة للكناية مستمدة من نظرة قدامة بن جعفر الذي أطلق عليها اسم الإرداف حيث قال : " ومن أنواع ائتلاف اللفظ والمعنى الإرداف وهو أن يُريد الشاعر دلالة على معنى من المعاني فلا يأتي باللفظ الدال على ذلك المعنى ، بل بلفظ يدلّ على معنى هو ردفه وتابع له ، فإذا دلّ على التابع أبان عن المتبوع " ٣ ، فقد عرفها قدامة تعريفاً اصطلاحياً ومثّل لها إلا أنه لم يقف عند الشواهد ويستنطقها كما وقف عبد القاهر ، وجعلها من أنواع ائتلاف اللفظ والمعنى في حين جعلها عبد القاهر تحت عنوان " اللفظ يطلق والمراد به غيرُ ظاهره " وهذا العنوان ينطبق تماماً مع نظريته : " المعنى ومعنى المعنى " وهو أن " الكلام على ضَرْبَيْنِ : ضَرْبٌ أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللَّفْظ وحده ، وذلك إذا قصدت أن تُخبر عن " زيد " مثلاً بالخروج على الحقيقة ، فقلت : " خرج زيد

١ — الكناية أساليبها ومواقعها في الشعر الجاهلي ، محمد الحسن على الأمين أحمد ، المكتبة الفيصلية ، ١٤٠٥هـ — ١٩٨٥م ، ص ٤١ .

٢ — دلائل الإعجاز : ٦٦ .

٣ — نقد الشعر : ١٥٥ — ١٥٦ .

"، وبالاتفاق عن " عمرو " فقلت : " عمرو منطلق " وعلى هذا القياس وضربُ آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ، ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض . ومدارُ هذا الأمر على " الكناية " و " الاستعارة " و " التمثيل " ^١ .

أقسام الكناية :

تنقسم الكناية باعتبار المكنى عنه إلى ثلاثة أقسام :

١ — الكناية عن موصوف : كقول المتنبي :

وَمَنْ فِي كَفِّهِ مِنْهُمْ قَنَاءٌ كَمَنْ فِي كَفِّهِ مِنْهُمْ خِضَابٌ ^٢

كنى عن الرجل بحمل القناة ، وعن المرأة بخضاب الكف ، وهذا ما تختص به كما يختص الرجل بحمل القناة .

٢ — الكناية عن صفة : كقول عمر أبي ربيعة :

بَعِيدَةُ مَهْوَى الْقُرْطِ إِمَّا لِنَوْفَلٍ أَبُوهَا ، وَإِمَّا عَبْدُ شَمْسٍ وَهَاشِمٌ ^٣ .

كنى بـ (بعد مهوى القرط) عن طول الجيد .

٣ — الكناية عن نسبه " : بأن يُصرَّح بالصفة ويقصد بإثباتها لشيء الكناية عن إثباتها للموصوف بها " ^٤

" ومثاله قولُ زياد الأعجم :

إِنَّ السَّمَاةَ وَالْمُرُوءَةَ وَالتُّدَى فِي قُبَّةٍ ضُرِبَتْ عَلَى ابْنِ الْحَشْرِجِ

^١ — دلائل الإعجاز : ٢٦٢ .

^٢ — ديوان أبي الطَّيِّب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان ، ضبطه وصححه ووضع فهارسه مصطفى السَّقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلي ، دار المعرفة ، بيروت — لبنان ، د . ط ، د . ت ، ١ / ٨٥ .

^٣ — شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي ، تأليف : محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، ط ٢ ، ١٣٨٠هـ —

— ١٩٦٠م ، ص ٢٠٨ .

^٤ — بغية الإيضاح : ٣ / ١٥٨ .

أراد ، كما لا يخفى، أن يُثبِتَ هذه المعاني والأوصافَ خلاًّ للممدوح ، وضرائبَ فيه ، فترك أن يُصرِّحَ فيقول : ((إن السماحة والروءة والندى لمجموعة في ابن الحشرج ، أو مقصورةً عليه ، أو مُختَصَّةٌ به)) ، وما شاكل ذلك مما هو صريح في إثبات الأوصاف للمذكورين بها ، وعدَل إلى ما ترى من الكناية والتلويح ، فجعل كونها في القُبَّةِ المضروبة عليه ، عبارة عن كونها فيه ، وإشارةً إليه ، فخرج كلامه بذلك إلى ما خرج إليه من الجزالة، وظهر فيه ما أنت ترى من الفخامة " ١ .

مزية الكناية :

الكناية لها أثرٌ بارزٌ في تأكيد المعاني وتثبيتها ذلك لأنها تتضمن الحكم مصحوباً بدليله، يقول عبد القاهر : " أما " الكناية " فإنَّ السببَ في أن كان للإثبات بها مزيةٌ لا تكون للتصريح ، أن كل عاقل يعلم إذا رجع إلى نفسه ، أن إثبات الصفة بإثبات دليلها ، وإيجابها بما هو شاهد في وجودها ، أكد وأبلغ في الدَّعوى من أن تجيء إليها فتثبتها هكذا ساذجاً غفلاً . وذلك أنك لا تدَّعي شاهدَ الصفة ودليلها إلا والأمر ظاهرٌ معروفٌ ، وبحيث لا يُشكَّ فيه ، ولا يُظنَّ بالمُخبرِ التجوُّزُ والغُلَط " ٢ .

فالمزية تكمن إذن في طريقة إثبات المعنى وتأكيده وتقريره ، لا بزيادة في ذات المعنى، فـ " ليست المزية التي تُثبتها هذه الأجناس — الكناية والاستعارة والتمثيل — على الكلام المتروك على ظاهره ، والمبالغة التي تدَّعي لها في أنفُس المعاني التي يقصِّدُ المتكلم إليها بخبره ، ولكنها في طريق إثباته لها وتقريره إياها . تفسرُ هذا : أن لَيْسَ المعنى إذا قلنا : " إن الكناية أبلغ من التصريح " ، أنك لما كُنيت عن المعنى زدت في ذاته ، بل المعنى أنك زدت في إثباته ، فجعلته أبلغ وأكد وأشدَّ ، فليست المزية في قولهم : " جَمُّ الرماد " ، أنه دلَّ على قَرى

١ — دلائل الإعجاز : ٣٠٧ .

٢ — المصدر نفسه : ٧٢ .

أكثر، بل أنك أثبتت له القرى الكثير من وجه هو أبلغ ، وأوجبه إيجاباً هو أشد ، وادّعيته
دَعَوَى أنت بها أنطقُ ، وبصِحَّتْها أوثقُ " ^١ .

وأخيراً .. الكناية تحتاج إلى مزيد من التفكير والتدبر ولطف النظر " نظراً لأنّ المعنى
الكنائي يكون محتفياً وراء المعنى الأصليّ ، فيحتاج في إدراكه إلى تأمل ومعاودة نظر ، وهذا
أدعى إلى تقويته في النفس وتثبيته فيها ، إذ توصّلت إليه بعد معاناة فكر وكدّ وتعب " ^٢ .
وإليك الكناية في جزء الذّاريات : ظواهرها وأسرارها .

^١ — دلائل الإعجاز : ٧١ .

^٢ — أفنان البيان : ٢٧٠ .

أولاً الكناية عن موصوف في جزء الذاريات :

أول ما يَلْفِتُنَا في هذا النوع من الكناية أن الموصوف الذي كُتِيَ عنه كثيراً ما يكون عنصراً من عناصر هذا الكون الذي تكمن فيه قدرة الله ونعمته كالسحاب والرياح والسفن والسماء ، فيُكْنَى عنها بالصفات التي تُبرز قدرة الله الذي سخر هذه العناصر الكونية وأنعم بها على الإنسان .

وقد جاء من ذلك أربع كنايات متوالية عطف بعضها على بعض بالفاء هي قوله تعالى : ﴿ وَالذَّرِيَّتِ ذُرُوءًا ۚ ۝١ فَالْحَمِلَتِ وَقْرًا ۝٢ فَالْجَرِيَّتِ يُسْرًا ۝٣ فَالْمُقْسِمَتِ أَمْرًا ۝٤ ﴾ .

فقوله : (وَالذَّرِيَّتِ ذُرُوءًا) كناية عن " الرياح لأنها تذرّو التراب وغيره " ٢ ، وقد كني بهذه الصفة للدلالة على قدرة الله في أن جعل الرياح تذرّو التراب وغيره، وتدفع كل ما يقع في طريقها .

وقوله : ﴿ فَالْحَمِلَتِ وَقْرًا ﴾ كناية عن " السحاب لأنها تحمل المطر " ٣ ، وذكرت بهذه الصفة (الحاملات) للدلالة على قدرة الله في أن جعل السحاب تحمل بداخلها غيثاً ، والوَقْر هو الحمل الثقيل كما تدل كتب اللغة ٤ .

وقوله : ﴿ فَالْجَرِيَّتِ يُسْرًا ﴾ كناية عن السفن التي تجري في البحار جرياً سهلاً

١ — سورة الذاريات ، الآيات : ١ — ٤ .

٢ — انظر على سبيل المثال : الكشف : ٤ / ١٣ ، تفسير البيضاوي : ٣ / ٣٢٠ ، البحر المحيط : ٨ / ١٣٢ ، إرشاد العقل السليم : ٨ / ١٣٦ ، روح المعاني : ٢٧ / ٥ .

٣ — انظر على سبيل المثال : الكشف : ٤ / ١٣ ، البحر المحيط : ٨ / ١٣٢ ، روح المعاني : ٢٧ / ٥ .

٤ — انظر : الصحاح : ٢ / ٨٤٨ ، مقاييس اللغة ٦ / ١٣٢ ، لسان العرب : ٧ / ١٥٣ .

يسيراً^١ ، وقد كُنِيَ بهذه الصفة للدلالة على قدرة الله الذي سحر الرياح لتدفع هذه السفن ذات الأحمال الثقيلة .

وقوله : ﴿ فَأَلْمُقْسِمَتِ أُمْرًا ﴾ كناية عن الملائكة أو الرياح التي تُقَسِّمُ أَمْرَ الله في خلقه^٢ ، والأول هو المرجح لأن الرياح قد سبق الكناية عنها في أول آية (وَالذَّارِبُ ذَرُوءًا) ، فيكون قد كُنِيَ عن الرياح ثم السحاب ثم السفن ثم الملائكة ، فبين هذه العناصر المكنى عنها تناسب وائتلاف .

ولقد تجاوزت تلك الكنايات لأسباب عدة :

١ — أنها تدخل جميعاً في المقسم به ، وإنما يقسم الله سبحانه بالأشياء العظيمة من مخلوقاته الدالة على قدرته ، وهذه الأشياء جميعاً دالة على قدرته سبحانه .

٢ — أن بين المكنى عنه في تلك الكنايات تفاعلاً وانسجماً ، فالسفن إنما تجري بدفع الرياح ، وتلك الرياح نفسها هي التي تدفع السحب وتحملها إلى المكان الذي يُقَدَّرُه الله .

٣ — أن الصفات التي كنى بها متحركة فيجمع بينها الحركة فالرياح لا تكف عن الحركة ، والسحب الحاملات متحركة ، والسفن الجاريات تجري بيسر ، والملائكة تقسم أمر الله .

وهناك سمة مشتركة في صياغة هذه الكنايات وهي اسم الفاعل الذي يدل على استمرار حركة تلك الأشياء وما يترتب عليه من استمرار حركة الإنسان واستمرار نعمة الله ورزقه لعباده في السحاب والرياح التي تدفعها ، والسفن التي تنقلنا وتنقل أمتعتنا ، وقد

^١ — انظر على سبيل المثال : تفسير الطبري : ٢١ / ٤٨٢ ، تفسير البضاوي : ٣ / ٣٢٠ ، إرشاد العقل السليم : ٨ / ١٣٦ ، روح المعاني : ٢٧ / ٥ .

^٢ — انظر على سبيل المثال : تفسير الطبري : ٢١ / ٤٨٢ ، تفسير البضاوي : ٣ / ٣٢٠ ، إرشاد العقل السليم : ٨ / ١٣٦ .

عطف الثانية والثالثة والرابعة بالفاء لتتناسق دلالتها مع جو السرعة الذي يُسيطر على ذلك السياق وهذا يتواءم مع ما فيها من حركة دائبة .

ولا شك أن إيثار التعبير الكنائي ههنا لأن الموصوفات المجردة لا تدل على ما تدل عليه صفاً من الحركة الدالة على قدرة الخالق سبحانه ، وهذا أوقع في سياق القسم على قدرة الله سبحانه .

وقد لوحظ في الكنايات عن موصوف في سور هذا الجزء أن اللفظ المكثي به قد يكون جملة كما في الشواهد الأربعة السابقة وذلك لأنه عبارة عن أسماء أو صفات مشتقة تعمل عمل الفعل حتى تُشكّل جملة تامة ، وطبيعة الوصف المتحرك هو الذي اقتضى هذا ، وقد يكون اللفظ المكثي به لفظاً مفرداً وهو الأكثر كما في قوله تعالى : ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾^١ .

فقوله : (حق) كناية عن الصدقة ، وعبر عن الموصوف بـ (حق) لأنه " نصيب وافر يستوجبونه على أنفسهم تقريباً إلى الله عز وجل وإشفاقاً على الناس " ^٢ ، وخصّ السائل " الذي يستجدي (والمحروم) الذي يُحسب غنياً فيُحرم الصدقة لتعففه " ^٣ ، وذلك للحث والتحفيز، وذكرهما دون غيرها أدعى لاستفزاز النخوة ، ومقاومة الشح الذي جُبِلت عليه النفس الإنسانية .

وقوله تعالى : ﴿ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ﴾^٤ .

^١ — سورة الذّاريات ، آية ١٩ .

^٢ — انظر على سبيل المثال : تفسير البضاوي : ٣ / ٣٢٢ ، حاشية الشهاب : ٨ / ٥٩٤ ، روح المعاني : ٢٧ / ١٤ .

^٣ — انظر على سبيل المثال : الكشف : ٤ / ١٦ ، روح المعاني : ٢٧ / ١٥ .

^٤ — سورة الطور ، آية ٥ .

كناية عن السماء ، يؤيده قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴾ ^١ ، وعبر عن السماء بصفتها للدلالة على قدرته تعالى في رفعها ، وهذا داخل في إطار الاستدلال على صدق وقوع العذاب .

وكذلك قوله تعالى : ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴾ ^٢ .

فقوله : (شَدِيدُ الْقُوَى) كناية عن جبريل عليه السلام ، والقوى : " جمع قُوَّة ، وهذا في جبريل عليه السلام متمكن ، ويؤيده قوله تعالى : ﴿ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ " ^٣ ، وعبر عن الموصوف بصفته المشتملة على عدة فوائد " (الأولى) أن مدح المعلم مدح للمتعلم ... (الثانية) أن فيه رداً عليهم حيث قالوا أساطير الأولين سمعها وقت سفره إلى الشام ، فقال لم يُعَلِّمه أحد من الناس بل معلمه شديد القوى ... (الثالثة) فيه وثوق بقول جبريل عليه السلام فقوله تعالى : ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴾ جمع ما يوجب الوثوق لأن قوة الإدراك شرط الوثوق بقول القائل ... (الرابعة) فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وهي من حيث إن الله تعالى لم يكن محتصاً بمكان فنسبته إلى جبريل كنسبته إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإذا علم بواسطته يكون نقصاً عن درجته فقال ليس كذلك لأنه شديد القوى يثبت لمكالمتنا وأنت بعد ما استويت فتكون كموسى حيث خر فكأنه تعالى قد علمه بواسطة ثم علمه من غير واسطة كما قال تعالى { ..وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ } وقال صلى الله عليه وسلم " أدبني ربي فأحسن تأديبي " ^٤ ، أضف إلى هذا مناسبته للأوصاف التي بعده ^٥ .

^١ — سورة الأنبياء ، آية ٣٢ .

^٢ — سورة النجم ، آية ٥ .

^٣ — المحرر الوجيز : ٢٥٧ / ١٥ .

^٤ — التفسير الكبير : ٢٨ / ٢٨٤ — ٢٨٥ .

^٥ — انظر : البحر المحيط : ٨ / ١٥٥ ، التحرير والتنوير : ٢٧ / ٩٥ .

وهناك ظاهرة ملحوظة في الكنايات عن موصوف في سور هذا الجزء وهي تعدد اللفظ المكتنى به والمكتنى عنه واحد ، مثل قوله تعالى : ﴿ فَأَلْجَأَتِ يُسْرًا ﴾ ^١ ، وقوله تعالى : ﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ ﴾ ^٢ ، وقوله تعالى : ﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ ﴾ ^٣ .

فالمكتنى عنه واحد وإن جاء اللفظ المكتنى به متنوعاً ما بين الجاريات والجوارى وذات ألواح ودسر ، وقد تعدد اللفظ حسب تعدد الأغراض ، فالغرض في الشاهد الأول : مناسبة القسم بالرياح التي تدفعها (فالمقسمات أمراً) وكلاهما ينسجمان صياغة وغاية للدلالة على قدرة الله سبحانه .

والغرض من الشاهد الثاني : التذكير بنعمة الله سبحانه الذي سخر الرياح لتدفعها ولذلك كان لفظ الجوارى يجمع التكسير الدال على الكثرة ، والغرض من الشاهد الثالث : هو الإشارة إلى هداية الله لنوح عليه السلام ليصنع من تلك الوسائل اليسيرة " الألواح والدر " سفينة عظيمة ^٤ .

ومن ذلك أيضاً الكناية عن قوم لوط بلفظين في آيتين : الأولى قوله تعالى : ﴿ قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴾ ^٥ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ^٦ ، والثانية قوله تعالى : ﴿ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴾ ^٦ .

فالمكتنى عنه واحد وهو قوم لوط ، وتعدد اللفظ لتعدد الأغراض ، فالغرض في الشاهد الأول (إلى قوم مجرمين) هو بيان استحقاقهم العذاب بسبب إجرامهم ﴿ لِنُرْسِلَ

^١ — سورة الذاريات ، آية ٣ .

^٢ — سورة الرحمن ، آية ٢٤ .

^٣ — سورة القمر ، آية ١٣ .

^٤ — أساليب البيان : ٤١٠ .

^٥ — سورة الذاريات ، الآيتان : ٣٢ — ٣٣ .

^٦ — سورة النجم ، آية ٥٣ .

عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مِنْ طِينٍ ﴿٣٦﴾ مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٧﴾ ، والغرض في الشاهد الثاني (وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى) هو الإشارة إلى " أن القوم لا يمكنهم صون أماكنهم عن عذاب الله تعالى " ١ .

وهناك ظاهرة أخرى في الكنايات عن موصوف في سور هذا الجزء وهي أن اللفظ المكثى به واحد والمعنى المكثى عنه واحد والغرض مختلف ، مثل قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ ﴿٣٨﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿٣٩﴾ .

فاللفظ المكثى به واحد : (لِلَّذِينَ ظَلَمُوا) ، والمعنى المكثى عنه واحد : وهم المشركون من قريش وغيرهم ٢ ، والغرض مختلف ، فالغرض في الشاهد الأول هو التهديد بعذاب في الدنيا وأنه واقع ، والغرض في الشاهد الثاني هو التهديد بعذاب في الدنيا وعذاب أكبر في الآخرة .

وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴾ ﴿٤٠﴾ ، وقوله : ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أَوْلِيكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتْلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ ﴿٤١﴾ .

١ — التفسير الكبير : ٢٩ / ٢٥ .

٢ — سورة الذاريات ، آية ٥٩ .

٣ — سورة الطور ، ٤٧ .

٤ — انظر على سبيل المثال : تفسير الطبري : ٢١ / ٥٥٧ ، الكشاف : ٤ / ٢٢ ، البحر المحيط : ٨ / ١٤١ ، روح المعاني :

٢٧ / ٣٦ .

٥ — سورة النجم ، آية ٣١ .

٦ — سورة الحديد ، آية ١٠ .

فالمكْنَى عنه واحد (الجنة) ، والكلام مبني على تقدير موصوف محذوف " بالمشوبة الحسنى وهي الجنة " ^١ ، واللفظ المكْنَى به واحد (الحسنى) والغرض مختلف ، فالغرض في الشاهد الأول هو أنه لما " ذكر جزاء المسيء قال (بِمَا عَمِلُوا) وحين ذكر جزاء المُحسن أتى بالصفة التي تقتضي التفضل وتدل على الكرم والزيادة للمُحسن " ^٢ ، والغرض في الشاهد الثاني هو الحث على الإنفاق .

ومن الظواهر الملحوظة في الكنايات عن موصوف في سور هذا الجزء : تآزر الكناية مع صورة أخرى لتقدم الغرض ، مثل قوله تعالى : ﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ ^٣ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ ﴾ ^٤ .

(فالجوارى المنشآت) كناية عن السفن التي ترفع قلووعها وهي تشق الأمواج في سرعة ، وفي هذه الكناية تذكير بنعمة الله سبحانه الذي سخر لها الرياح لتدفعها ، وفي تشبيه السفن بالجبال الضخمة إشارة إلى نعمته سبحانه في حفظها على الماء فلا تغوص على الرغم من ضخامتها وعلوها .

فقد تآزرت الكناية مع التشبيه للدلالة على تعدد نعم الله ، وهذا يتناسق وينسجم مع سياق سورة الرحمن التي تعددت فيها نعمه سبحانه ، وتآزرت الصياغة في الدلالة على هذا وذلك في تقدم المسند " له " تقديمًا يفيد الاختصاص ، أي أن ذلك بقدره الله وحده .

^١ — انظر على سبيل المثال : الكشف : ٤ / ٣٢ ، تفسير البضاوي : ٣ / ٣٤٠ ، روح المعاني : ٢٧ / ٢٤٤ .

^٢ — البحر المحيط : ٨ / ١٦٢ .

^٣ — " يجوز أن يكون المنشآت مشتقاً من أنشأ السير إذا أسرع ، أي التي يسير بها الناس سيراً سريعاً . قال مجاهد : المنشآت التي رفعت قلووعها . والآية تحتمل المعنيين على القراءتين باستعمال الاشتقاق في معني المشتق منه ويكون في ذلك تذكيراً بنعمة إلهام الناس إلى اختراع الشراع لإسراع سير السفن وهي مما اخترع بعد صنع سفينة نوح " التحرير والتوير : ٢٧ / ٢٥١ — ٢٥٢ .

^٤ — سورة الرحمن ، آية ٢٤ .

ومنه قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ

﴿ ١ ﴾ .

قوله : (لِلَّذِينَ ظَلَمُوا) كناية عن المشركين من قريش وغيرهم ، وذكرنا بهذه الصفة للدلالة على استحقاقهم العذاب بظلمهم ، وقوله : ﴿ ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ تشبيه لقياس ما يقع بهم بما وقع للسابقين على سبيل التأكيد بأنه واقع وهنا أجد أن الكناية قد تعاونت مع التشبيه للتهديد بعذاب الدنيا وأنه واقع لا محالة .

وكذلك قوله تعالى : ﴿ تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءُ لِمَنْ كَانَ كُفْرًا ﴾ ٢ .

فقوله : (بِأَعْيُنِنَا) كناية عن صفة الرعاية والحفظ ٣ ، وقوله : (لِمَنْ كَانَ كُفْرًا) كناية عن نوح عليه السلام ٤ ، ومن الواضح أن الكناية الأولى من أجل الثانية ، فالرعاية والحفظ من أجل نوح عليه السلام ، والأولى تدل على شدة المحبة وشدة الرعاية لطفاً بنبي الله وتعويضاً له عما واجهه قومه به من الكفر والإيذاء ، فبينهما ارتباط شديد .

ومنه قوله تعالى : ﴿ فِيهِنَّ قَصَصَاتُ الطُّرُفِ لَمْ يَطْمِئِنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا

جَانٌ ٥ ﴾ .

فالأولى : (قَصَصَاتُ الطُّرُفِ) كناية عن الحور العين ، أي " هُنَّ النساء اللاتي قد قصر طرفهنّ على أزواجهن ، فلا ينظرن إلى غيرهم من الرجال " ٦ ، وقد كُنِيَ عنهن بالصفة المحبة الدالة على الحياء ، وأضاف إلى ذلك بطريق الكناية صفة أخرى محبة وهي البكارة ،

١ — سورة الذّاريات ، آية ٥٩ .

٢ — سورة القمر ، آية ١٤ .

٣ — انظر على سبيل المثال : تفسير البضاوي : ٣ / ٣٤٦ ، إرشاد العقل السليم : ٨ / ١٦٩ ، روح المعاني : ٢٧ / ١١٧ .

٤ — البحر المحيط : ٨ / ١٧٦ .

٥ — سورة الرحمن ، آية ٥٦ .

٦ — انظر على سبيل المثال : تفسير الطبري : ٢٢ / ٢٤٥ — ٢٤٦ ، الكشف : ٤ / ٤٩ ، التفسير الكبير : ٢٩ / ١٣٠ ،

حاشية الشهاب : ٩ / ٥٩ ، روح المعاني : ٢٧ / ١٦٨ .

وذلك لمزيد من الترغيب في الجنة ونعيمها في سياق التذكير بنعم الله تعالى ، وعلى هذا فإن تجاور الكنايتين إمّا لأن الثانية علة للأولى ، وإمّا لأن الكنايتين تتعاونان في تقديم صورة رائعة محبة ومرغبة في النعيم .

وهناك ظاهرة أخرى في الكنايات عن موصوف في سور هذا الجزء وهي : أنه قد يُكنى عن الموصوف لأن الصفة حاضرة مرتبطة بموصوفها في أذهان المخاطبين ، وهذا نجده في سورة الحديد لأنها مدنية وتُخاطب المؤمنين ، قال تعالى : ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ كُفِّرْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبُّصْتُمْ وَأَرْتَبْتُمْ وُغَرَّتْكُمْ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴾^١ .

فقوله : (حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ) كناية عن الموت^٢ ، وكُنِيَ بهذا اللفظ للدلالة على أنه واقع حتماً ، مقضي لا ريب فيه ، ولا يتخلف ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾^٣ لأنه أمر الله .

وقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾^٤ .

فقوله تعالى : (وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ) كناية عن القرآن^٥ ، وعبر بالصفة التي تدل على وجوب الإيمان به ، صفة تستحث الناس للإيمان به وعدم الشك في تلقيه ، فهو حق يبطل الباطل ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ... ﴾^٦ .

^١ — سورة الحديد ، آية ١٤ .

^٢ — انظر : الكشف : ٤ / ٦٤ ، البحر المحيط : ٨ / ٢٢١ ، روح المعاني : ٢٧ / ٢٥١ .

^٣ — سورة الأعراف ، آية ٣٤ .

^٤ — سورة الحديد ، آية ١٦ .

^٥ — انظر : الكشف : ٤ / ٦٤ ، تفسير البضاوي : ٣ / ٣٧٤ ، روح المعاني : ٢٧ / ٢٥٤ .

^٦ — سورة فصلت ، آية ٤٢ .

ثانياً : الكناية عن صفة في جزء الذاريات : —

أول ما يَلْفِتُنَا في هذا النوع من الكناية أن الصفة التي كُنِيَ عنها ، قد تكون محبوبة مرغوبة كالكرم والصون والعفة والحفظ والتواصل... الخ ، وقد تكون مذمومة منفرة كالفرار والهزيمة والذل والانخزال والعجز... الخ ، والغاية من الكناية في الحالة الأولى تتعلق باللفظ المكْنَى به لما فيه من ترغيب وتشويق ، وفي الحالة الثانية تتعلق بالصفة المكْنَى عنها لأنها مما لا يستحب التصريح به ، وتتعلق أحياناً بالمكْنَى به إذا كان صورة مذمومة منفرة .

فمن الكناية عن الصفات المحبوبة المرغوبة ، قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ ^(١) ءَاخِذِينَ مَا ءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴾ ^(٢) .

فقوله : (ءَاخِذِينَ مَا ءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ) كناية عن القبول والرضا ، رضا الله عنهم (مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ) ورضاهم عما أعطوا (ءَاخِذِينَ) ، فالمعنى : " قابلين لما أعطاهم راضين به ، ومعناه أن كل ما آتاهم حسن مرضي متلقى بالقبول " ^(٣) ، وعبر عن الصفة بصورتها المحسوسة (الأخذ) ، وهذه الصفة تُبين ما يشعر به المؤمنون في الجنة مما يُشير إلى أنهم أعطوا الكمال ^(٤) ، وفيه ترغيب لنيل ما نالوا ، وتتآزر الصياغة للترغيب وذلك في مجيء الكناية بصيغة اسم الفاعل الدال على استمرار الأخذ .

ومنه قوله تعالى : ﴿ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾ ^(٥) كناية عن الستر والصون والعفة ، فـ " (حور مقصورات) أي قصرن في أماكنهن والنساء تمدح بذلك إذ ملازمتهن البيوت تدل على صيانتهم كما قال أبو قيس بن الأسلت :

وَتَكْسَلُ عَنْ جَارَاتِهَا فَيَزُرُّهَا
وَتَغْفُلُ عَنْ أَيْيَاتِهِنَّ فَتَعْدُرُ

^١ — سورة الذاريات الآيتان : ١٥ — ١٦ .

^٢ — انظر على سبيل المثال : الكشف : ٤ / ١٥ ، تفسير البضاوي : ٣ / ٣٢١ ، روح المعاني : ٢٧ / ١٢ .

^٣ — التحرير والتنوير : ٢٦ / ٣٤٧ .

^٤ — سورة الرحمن ، آية ٧٢ .

قال الحسن : لسن بطوافات في الطرق ، وخيام الجنة بيوت اللؤلؤ ، وقال عمر بن الخطاب هي در مجوف ورواه عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم " ^١ وهذه الصفة محبوبة تُرغَّب في الجنة .

ومن الكناية عن الصفات المذمومة قوله تعالى : ﴿ سَيُزَمُّ الْجُمُعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴾ ^٢ .

فقوله : (وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ) كناية عن الفرار مع الانهزام ، والمعنى قد ذكر بصورته المذمومة وقرن بدليله وهو (تولية الدبر) أي الظهر وهو خلافُ القُبُلِ ^٣ ، ولا شك أن بحبيء الصفة بدليلها أكد وأبلغ في إثبات المعنى ، فالكناية هنا تعكس الخوف وتبرز صورتهم المخزية ، المذمومة ، المنفرة .

وكذلك قوله تعالى : ﴿ فَمَا اسْتَطَعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُتَتَّبِعِينَ ﴾ ^٤ .
فقوله : (فَمَا اسْتَطَعُوا مِنْ قِيَامٍ) كناية عن العجز التام ، وعبر عن المعنى بصورته المحسوسة الدالة عليه وهي عدم القدرة على القيام ، وذلك أبلغ وأكد في إثبات المعنى ، يقول الشهاب في نوع الصورة " فهو معنى مجازي ، أو كناية شاعت حتى التحقت بالحقيقة " ^٥ ، وأرى أن الأولى أن تكون كنايةً لا مجازاً وذلك لجواز إرادة المعنى الحقيقي ، وهو عدم القدرة على القيام ، وهي تصوّر العجز التام لثمود وما لحقهم بسبب تكذيبهم وتدور في إطار ما يغلب على السورة من التهديد والوعيد بيوم الدين .

^١ — انظر : المحرر الوجيز : ١٥ / ٣٤٩ — ٣٥٠ ، البحر المحيط : ٨ / ١٩٧ ، روح المعاني : ٢٧ / ١٧٥ .

^٢ — سورة القمر ، آية ٤٥ .

^٣ — مفردات ألفاظ القرآن : ٣٠٦ .

^٤ — سورة الذاريات ، آية ٤٥ .

^٥ — حاشية الشهاب : ٨ / ٥٩٩ ، روح المعاني : ٢٧ / ٢٦ .

وهناك ظاهرة أخرى نلاحظها في الكنايات عن صفة في سور هذا الجزء بجلاء ألا

وهي : اتحاد المعنى المكنى عنه واللفظ المكنى به والغرض مختلف ، مثل قوله تعالى : ﴿ وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۚ ﴾^١ وقوله تعالى : ﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ ۖ تَجْرِ بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرًا ۖ ﴾^٢ .

فقوله : (بِأَعْيُنِنَا) في الآيتين كناية عن الحفظ والرعاية والعناية ، فالمعنى المكنى عنه واحد واللفظ المكنى به واحد (بِأَعْيُنِنَا) ، وإنما الاختلاف بين الشاهدين في الغرض ، فالغرض في الشاهد الأول هو الدلالة على منتهى حب الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وطمأننته وأنه سبحانه يدعو إلى الصبر لا عن عجز أو ضعف ، ولكن انتظاراً لحسن العاقبة. والغرض في الشاهد الثاني هو الدلالة على قدرة الله في حفظ سفينة نوح عليه السلام من التحطم وسط الأمواج العاتية ، لأنها كانت مصنوعة من مواد ضعيفة " الألواح والدسر " .

بل ونجد لفظة (التولي) ذكرت ست مرات كناية عن الإعراض ، والغرض مختلف في كل مرة لاختلاف المخاطب :

قال تعالى : ﴿ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۖ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَجَرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ۖ ﴾^٣ .

(تَوَلَّى) كناية عن الإعراض^٤ ، وهي تُصوِّر موقف فرعون وإعراضه المتكبر .

وقوله تعالى : ﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ۖ ﴾^٥ .

^١ — سورة الطور ، آية ٤٨ .

^٢ — سورة القمر ، الآيتان : ١٣ — ١٤ .

^٣ — سورة الذاريات ، الآيتان : ٣٨ — ٣٩ .

^٤ — انظر : نظم الدرر : ١٨ / ٤٦٩ ، روح المعاني : ٢٧ / ٢٤ .

^٥ — سورة الذاريات ، آية ٥٤ .

فقوله : (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ) كناية عن الإعراض ، لأنَّ المعنى الحقيقي للتولي وهو الإدبار والانصراف ^١ يجوز إرادته ، والمخاطب هو الرسول صلى الله عليه وسلم ، وجاءت هذه الآية بعد قوله تعالى : ﴿كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ﴾ ^٢ أَتَوَّصُوا بِهِمْ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣﴾ ، والمعنى هم " بُعداء عن أن تقنعهم الآيات والنذر فتولَّ عنهم أي أعرض عن الإلحاح في جدالهم ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على إيمانهم ويغتم من أجل عنادهم في كفرهم فكان الله يُعاود تسليته الفئنة بعد الفئنة " ^٣ ، فأمره بالإعراض عنهم رحمة به صلى الله عليه وسلم ، ولفظ الكناية أوكد في الدلالة على هذا ليحدث المطلوب بسرعة .

وقال تعالى : ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَكُرٍ﴾ ^٤ .

فقوله : (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ) كناية عن الإعراض ، حيث يأمر الله عز وجل نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن مجادلة كفار قريش لأنهم (قَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ التَّنْذِرُ) ، وفي ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتطمينه بآئه لم يُقَصِّر في أداء الرسالة ، وهي كالكناية السابقة في قوله تعالى : ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ﴾ .

وقال عز وجل : ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ ^٥ .

في التحرير والتنوير : " الإعراض والتولي كلاهما مستعمل هنا في مجازه ، فأما الإعراض فهو مستعار لترك المجادلة أو لترك الاهتمام بسلامتهم من العذاب وغضب الله ،

^١ — الصحاح : ٦ / ٢٥٢٩ ، لسان العرب : ٢٠ / ٢٩٦ .

^٢ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ٢٣ .

^٣ — سورة القمر ، آية ٦ .

^٤ — سورة النجم ، آية ٢٩ .

وأما التولي فهو مستعار لعدم الاستماع أو لعدم الامتثال ، وحقيقة الإعراض : لفت الوجه عن الشيء لأنه مشتق من العارض وهو صفحة الخد لأن الكاره لشيء يصرف عنه وجهه .
وحقيقة التولي : الإدبار والانصراف " ١ .

وأرى أنَّ (الإعراض والتولي) كناية لا استعارة ، وذلك لجواز إرادة المعنى الحقيقي كما ذهب لذلك الشهاب الخفاجي حيث قال في معنى قوله تعالى : (مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا) : " (من غفل عن الله ...) يعني ليس التولي عن ذكره تعالى على ظاهره بل هو كناية عما ذكر " ٢ ، والكناية هنا عن إعراض القوم وهي تدل على إعراض نافر كما يبدو من اللفظ المكثي به .

وقوله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ﴾ ٣ أي " عن اتباع الحق والثبات عليه ... والأكثر على أنها نزلت في الوليد بن المغيرة " ٤ ، والكناية هنا عن إعراض الوليد وهي تدل على إعراض الكاره .

وقوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ ٥ .

في قوله : (وَمَنْ يَتَوَلَّ) الخطاب للعامة " يعم (الذين يبخلون) وغيرهم " ٦ ، والمعنى " من يعرض عن الإنفاق فإنَّ الله غني عنه وعن إنفاقه محمود في ذاته لا يضره الإعراض عن شكره ولا ينفعه التقرب إليه بشكر ... ، وفيه تهديد وإشعار بأن الأمر

١ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ١١٧ .

٢ — حاشية الشهاب : ٩ / ١٤ .

٣ — سورة النجم ، آية ٣٣ .

٤ — تفسير البياضوي : ٣ / ٣٤٠ .

٥ — سورة الحديد ، آية ٢٤ .

٦ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ٤١٣ .

بالإنفاق لمصلحة المنفق " ١ وإنما كُنِيَ هنا عن هذا المعنى بلفظ التولي ، لما فيه من صورة كراهية للمُعرض عن الإنفاق أو المُعرض عن الدعوة عموماً .

وهكذا رأينا كيف اتفق اللفظ المكْنَى به والمعنى المكْنَى عنه واختلف الغرض لاختلاف المخاطب .

ومما يُلاحظ على الكنايات عن صفة في سور هذا الجزء أن اللفظ المكْنَى به قد يكون مفرداً ، وقد يكون جُملة وهو الأكثر .

ومما جاء مفرداً قوله تعالى : ﴿ قَتُولُ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكْرٍ ٢ ﴾ .

فقوله : (نُّكْرٍ) كناية عن فظاعة يوم القيامة ، يقول الشهاب : " كناية عن شدة الفظاعة لأنه في الغالب منكر غير معهود " ٣ ، والكناية في لفظة واحدة (نكر) ، وهي للتهويل والتخويف ، وبذلك تنسجم مع مقام السورة و هو تحذير وتهديد المكذبين بيوم الدين .

وقوله تعالى : ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ٤ ﴾ .
فهذه الظرفية (عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ) كناية عن الكرامة وشرف المنزلة " ٥ ،
والمعنى " مقربين عند ملك مبهم أمره في الملك والاقترار فلا شيء إلا وهو تحت ملكه

١ — انظر على سبيل المثال : تفسير البضاوي : ٣ / ٣٧٦ ، روح المعاني : ٢٧ / ٢٦٥ .

٢ — سورة القمر ، آية ٦ .

٣ — حاشية الشهاب : ٩ / ٢٨ ، روح المعاني : ٢٧ / ١١٢ .

٤ — سورة القمر ، آية ٥٥ .

٥ — فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، علق عليه : سعيد محمد اللحام ، دار الفكر ، ط ١ ، ١٤١٢هـ — ١٩٩٢م ، ٥ / ١٨٣ .

وقد رته ، فأَيَّ منزة أكرم من تلك المنزة وأجمع للغبطة كلها والسعادة بأسرها " ١ ، ويغلب على موضوعات سورة القمر بيان عواقب المكذبين بالرسل على سبيل التهديد للمكذبين بهذه الرسالة ولكن الكناية هنا لبيان حال وجزاء المتقين المصدقين بيوم الدين ليُقابل تصديقاً بتكذيب مع الترغيب في مقابل التهيب ، وكانت الكناية من وسائل الترغيب لأنها تعكس الكرامة والمحبة للمتقين .

وقال تعالى : ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ ٢ .

قوله : (فَأَعْرِضْ) كناية عن ترك الجدال أو الإلحاح مع من تولى وآثر الحياة الدنيا ، وهي كناية ناطقة ومصورة للمعنى المقصود ، وتقوي المعنى لأنها لا تثبت ظاهراً مكشوفاً ولكن تذكره بصورته الدالة عليه والتي تجعله متحركاً مؤثراً، وهنا وقع اللفظ المكْنَى به مفرداً.

ومما جاء جملة قوله تعالى : ﴿ ... لَمْ يَطْمِئُنْ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴾ ٣ . الطمئ هو " دَمُ الْحَيْضِ وَ الْاِفْتِضَاضِ ، وَالطَّامِئُ : الْحَائِضُ ، وَطَمَتْ الْمَرْأَةُ : إِذَا افْتَضَّهَا " ٤ ، وهذه الجملة (لَمْ يَطْمِئُنْ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ) كناية عن البكارة ، والكناية تُقوي المعنى وتؤكد وتذكره باللفظ الذي يُرغَب في الجنة ويُذكر بنعم الله ، وهذا ينسجم مع مقام سورة الرحمن وهو تعدد نعم الله والتقدير بها .

١ — الكشف : ٤ / ٤٢ ، وانظر : تفسير البضاوي : ٣ / ٣٥٠ ، إرشاد العقل السليم : ٨ / ١٧٥ ، حاشية الشهاب : ٤٢ / ٩ .

٢ — سورة النجم ، آية ٢٩ .

٣ — سورة الرحمن ، آية ٥٦ و ٧٤ .

٤ — مفردات ألفاظ القرآن : ٥٢٤ .

وقوله تعالى : ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴾^١ ، الجملة (خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ) كناية عن عظمة يوم القيامة ، فهي " تقرير لعظمتها عن طريق الكناية لأن من شأن الوقائع العظام كتبديل الدول ، وظهور الفتن أنه يذل فيها من كان عزيزاً ، ويعز من كان ذليلاً " ^٢ ، وقد كتني بهذين الأمرين (خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ) لما فيهما من مزية لا تكون مع اللفظ المباشر؛ لأن ذلك اللفظ الكنائي يُوقع الرعب في القلوب فيغتم المستكبرون؛ لأن القيامة تخفضهم وتذلهم، ويستبشر المؤمنون؛ لأن القيامة ترفعهم درجات كبيرة .

وهناك ظاهرة تبدو بوضوح في الكنايات عن صفة في سور هذا الجزء وهي تآزر الكناية مع صورة أخرى لتقدم الغرض ، وذلك على ضروب متعددة :

أ — تآزر الكناية مع كناية أخرى :

مثل قوله تعالى : ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

﴿ ١٣ ﴾^٣ .

فقد سبق أن الأولى (فأعرض) كناية عن ترك الجدال وأن الثانية (تولى) كناية عن الإعراض ، وبين الكناتيتين ارتباط من حيث إن إحداها مترتبة على الأخرى ، إذ لما كان منهم التولي والرفض، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم وترك جدالهم فيما يعتقدون وما يزعمون من أن اللات والعزى ومناة بنات الله، وفي تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى، والافهماك في الدنيا وتكذيب الوحي وكل ذلك مرتبط بمقام سورة النجم وهو بيان صدق الوحي ، والملاحظ أن كلا من هاتين الكناتيتين تشد أزر الأخرى في التعبير عن المعنى.

^١ — سورة الواقعة ، آية ٣ .

^٢ — حاشية الشهاب : ٩ / ٦٥ .

^٣ — سورة النجم ، آية ٢٩ .

ومنه قوله تعالى : ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءُ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ۝ ﴾ ، وقوله تعالى :
﴿ فَمِنْ قُنُصِرَتِ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ۝ ﴾^١

ب — تآزر الكناية مع التشبيه —

كقوله تعالى : ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝ ﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ
فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۝ ﴿ فَمَنْ أَلَّهِ عَلَيْنَا وَوَقْنَا عَذَابَ السُّمُومِ ۝ ﴾^٢ .

في قوله تعالى : ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝ ﴾ " كناية عن قوة
التواصل ، وشدة التلاحم والانسجام " ^٣ ، وفي قوله : (فِي أَهْلِنَا) " قيل : يحتمل أنه كناية
عن كون ذلك في الدنيا ، ويحتمل أن يكون بياناً لكون إشفاقهم كان فيهم وفي أهلهم
لتبعتهم لهم في العادة " ^٤ ، وفي قوله تعالى : (عَذَابَ السُّمُومِ) تشبيه عذاب جهنم
بالسموم وهي الريح الحارة التي تدخل الأجسام بقوة وتؤثر تأثير السم ^٥ ، وذلك لبيان منة
الله وفضله في أن وقاهم بالإيمان من العذاب ، ولا يخلو من التهديد والتحذير لمن عاند
وأعرض .

وهنا تتآزر الكناية مع التشبيه لتصوير مشهد من مشاهد يوم القيامة وهو إحساس
المنعمين بالرضى والامتنان بالنجاة من النار ، وفيه تهديد المكذبين بالعذاب وهو غرض بارز
في السورة .

وقوله تعالى : ﴿ خُشْعًا أَبْصَرُهُمْ تَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ
مُنْتَشِرٌ ۝ ﴾^٦ .

^١ — ينظر صفحة (١١٤) من هذا البحث .

^٢ — سورة الطور ، الآيات : ٢٥ — ٢٧ .

^٣ — مطابقة أسماء الله الحسنى مقتضى المقام في القرآن الكريم (الأسماء المقترنة) ، نجلاء كردي ، ط ١ ، ١٤٢٣ هـ — ٦٢٦ .

^٤ — انظر : حاشية الشهاب : ٨ / ٦١٢ ، روح المعاني : ٢٧ / ٥١ .

^٥ — مقاييس اللغة : ٣ / ٦٢ ، مفردات ألفاظ القرآن : ٤٢٤ .

^٦ — سورة القمر ، آية ٧ .

فقله تعالى : (خُشْعًا أَبْصَرُهُمْ) كناية عن " الذلة والانخزال لأن ذلة الذليل وعزة العزيز تظهران في عيونهما " ^١ ، وهذه الكناية تتضافر مع التشبيه في قوله : (سُحْرُجُونُ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ) لتصوير حال المكذبين المضطربة حين خروجهم من القبور من ناحية ولتأكيد البعث من ناحية أخرى فالكناية تُصَوِّرُ ذَلَّتَهُمُ وانخذالهم، وعَبَّرَ عن المعنى بصورته الدالة عليه يوم القيامة على سبيل التحذير من ذلك المصير المؤلم ، والتشبيه يُصَوِّرُ اكتظاظهم وتراكم بعضهم على بعض وكثرتهم وتدافعهم من هول ذلك اليوم .

فالصورتان تشتركان في تقديم الغرض ، وتسلب كل واحدة منهما الضوء على جانب أو حالة معينة بحيث تُعْطِيَانِ في النهاية صورة كاملة لحال الخارجين من قبورهم يوم البعث .

ج — تآزر الكناية مع الاستعارة :

كقله تعالى : ﴿فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ﴾ ^٢ .

فقله : (فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ) كناية عن الكرم وفي وصف العجل بـ (السمين) دلالة على زيادة في الكرم ، وهذه الكناية تتداخل مع الاستعارة في قوله (فَرَاغَ) بتشبيه ذهاب إبراهيم إلى أهله في خفية بالروغان، وذلك لتصوير أدب إبراهيم عليه السلام وكرمه وحرصه على مشاعر ضيوفه مع تقديم ذلك المعنى الخلفي في صورة حسية مثيرة لها ما لها من الأثر في النفس ، والملاحظ أنَّ الاستعارة عنصر مفرد من عناصر جُمْلَةِ الكناية وذلك مما يعلي من شأن الكناية ويرقي بها درجات كبيرة ، ويجعلها أقوى في الدلالة على المقصود ، واللافت أيضاً أنَّ العطف بالفاء على الفعل راغ بقوله (فَجَاءَ ...) يتجاوب مع ما تدل عليه الاستعارة من حركة سريعة خفية ، وذلك كله مما يكسو الصورة ظلالاً مؤثرة.

^١ — انظر على سبيل المثال : الكشف : ٤ / ٣٦ ، البحر المحيط : ٨ / ١٧٤ ، التحرير والتنوير : ٢٧ / ١٧٧ .

^٢ — سورة الذاريات ، آية ٢٦ .

ومن ذلك قوله تعالى ﴿ فَتَوَلَّىٰ بُرْكَبِهِ وَقَالَ سَجِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ۖ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ۖ ﴾^١ .

ففي قوله : (فَتَوَلَّىٰ بُرْكَبِهِ) استعارة تمثيلية للإعراض المستعلي بقوته ، وقد تحقق معنى الإعراض وحده بعنصر من هذه الاستعارة التمثيلية وذلك عن طريق الكناية في الفعل (فَتَوَلَّى) ، واللافت هنا أن الكناية عنصر من عناصر الاستعارة التمثيلية ، وهذا يشد أزر المعنى المقصود وهو الإعراض سوى أن جملة التركيب المستعار لا تدل على مجرد الإعراض وإنما تضيف إلى هذا أنه إعراض مستعلٍ بقوته متكبر بجنوده مستخفٌ بخصمه نبي الله، متهِمٌ له في ازدراء (وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ) ، ولهذا كانت العقابة السريعة قوله تعالى بعده : ﴿ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ۖ ﴾ .

ومنه قوله : ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۖ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۖ ﴾^٢ .

فالكناية تتعاون مع الاستعارة ويأخذ بعضها برقاب بعض لإثبات أن الوحي ليس رؤية خاطفة أو إلهاماً ، وإنما هو مؤانسة ومصاحبة بين جبريل والرسول صلى الله عليه وسلم ، أما الاستعارة في قوله : (فَتَدَلَّى) فإنها تُصَوِّرُ كيفية نزول جبريل وتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وأما الكناية في قوله : (فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى) فإنها تصور القرب الشديد بينهما بدليل (قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى) ، كل ذلك لتقدم أمر واحد وهو تمكن السوحي وصدقه ، واستيعاب الرسول صلى الله عليه وسلم لتفاصيله ، وهذا موضوع بارز في سورة النجم .

^١ — سورة الذاريات ، الآيتان : ٣٩ — ٤٠ .

^٢ — سورة النجم ، الآيتان : ٨ — ٩ .

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ

﴿ ١٢ ﴾ .

ففي قوله تعالى : (عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ) كناية عن هلاك قوم نوح " ٢ بالطوفان ، وفي التعبير بلفظ (أمر) تهويل ، و (قَدْ قُدِرَ) يعني لا مناص من وقوعه ، وفي قوله : (فَالْتَقَى الْمَاءُ) استعارة الالتقاء لاجتماع ماء السماء مع ماء الأرض ، والصورتان تتآزران لتصوير كيفية هلاك قوم نوح تصويراً يُحرك مشاعر الخوف والرهبة والقوة والقدرة ، وذلك كله مرتبط بمقام السورة وهو تحذير وتهديد المكذبين بيوم الدين .

ومما تآزرت فيه الكناية مع الاستعارة قوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾ ﴾ .^٣

فقوله : (أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ) و (وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ) كناية عن العدل ، وهي تتآزر مع الاستعارة قبلها (وَوَضَعَ الْمِيزَانَ) في إشاعة جو العدل ، وتصبان في الموضوع العام من السورة وهو تعدد نعم الله والتقدير بها .

ولسائل أن يسأل : هل لفظ (الْمِيزَانِ) الذي ذكر ثلاث مرات معناه واحد ، وإذا كان الجواب بنعم ، فلماذا لم يذكر بضميره في المرة الثانية والثالثة ؟

وجواب ذلك أن العلماء قد اختلفوا ، فمنهم من يرى أن لكل ميزان معنى غير معنى الآخر ، بل وفي ذلك المعنى اختلفوا فذهب الخطيب الإسكافي إلى أن " الميزان الأول بنية

^١ — سورة القمر ، آية ١٢ .

^٢ — وهو ما رجحه أبو حيان ، وعَلَّلَ لذلك بقوله : " لأن كل قصة ذكرت بعد هذه القصة ذكر الله هلاك مكذبي الرسل فيها ، فيكون هذا كناية عن هلاك قوم نوح ولذلك ذكر نجاة نوح بعدها في قوله : (وحملناه على ذات ألواح ودسر) " .

البحر المحيط : ٨ / ١٧٥ — ١٧٦ .

^٣ — سورة الرحمن ، الآيات : ٧ — ٩ .

الاعتدال وهي بنية الإنسان ، والميزان الثاني الحكم بالعدل ، والثالث آلة التعديل وهي التي يقع بها الأخذ والعطاء " ^١ ، وذهب الكرمانى إلى أن الميزان " الأول : ميزان الدنيا ، والثاني : ميزان الآخرة ، والثالث : ميزان العقل ، وقيل : نزلت مفرقة فافتضى الإظهار " ^٢ .

ومنهم من يرى أن الميزان معناه واحد ولم يضمن إمّا للاهتمام والاعتناء كالغرناطي " ^٣ ، أو للتوكيد كبدر الدين بن جماعة ^٤ .

وكل الآراء صحيحة لعدم التنافي بينها ، وهي تدل على ثراء اللفظ القرآني وغزارة دلالاته .

ومنه قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَانُكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ ^٥ .

فالاستعارة في قوله : (يَسْعَى نُورُهُمْ) والكناية في قوله : (بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) عن الأمام مع القرب كلاهما يصبان في غرض واحد هو تكريم المنفقين في سبيل الله ، وذلك للحث والترغيب في الإنفاق الذي يغلب على موضوعات سورة الحديد .

^١ — درة التزئل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافي ، دار الكتب العلمية ، بيروت — لبنان ، ط ١ ، ١٤١٦هـ — ١٩٩٥م ، ص ٢٦٥ — ٢٦٦ .

^٢ — البرهان في متشابه القرآن ، محمود بن حمزة الكرمانى ، تحقيق : أحمد عز الدين عبد الله خلف الله ، دار الوفاء ، المنصورة ، ط ٢ ، ١٤١٨هـ — ١٩٩٨م ، ص ٣٠٦ ، وفتح الرحمن — شرح ما يلتبس من القرآن — ، زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري ، قرأه وعلق عليه يحيى مراد ، دار الكتب العلمية ، بيروت — لبنان ، ط ١ ، ١٤٢٤هـ — ٢٠٠٣م ، ص ٢٨٦ .

^٣ — ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التزئل ، أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي ، تحقيق : سعيد الفلاح ، دار الغرب الإسلامي ، ط ١ ، ١٤٠٣هـ — ١٩٨٣م ، ٢ / ١٠٨٥ — ١٠٦٠ .

^٤ — كشف المعاني في المتشابه من المثاني ، بدر الدين بن جماعة ، تحقيق : عبد الجواد خلف ، دار الوفاء ، المنصورة ، ط ١ ، ١٤١٠هـ — ١٩٩٠م ، ص ٣٤٧ .

^٥ — سورة الحديد، آية ١٢ .

فلاستعارة للإشارة إلى أن النور كأنه قد تشخص ، وأنه مسرور بهم ، يتقدمهم ليضيء لهم ، والكناية للدلالة على تكريمهم وتنعيمهم خصوصاً أن النور أسند إليهم — " إضافة " نور " إلى ضميرهم وجعل مكانه من بين أيديهم وبأيامهم يُبين أنه نور لذواتهم أكرموا به " ١ ، وقد نبه الزمخشري إلى سر التعبير باللفظ (بين أيديهم) وكذلك التعبير (بأيامهم) فقال : " لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم ومن وراء ظهورهم ، فجعل النور في الجهتين شعاراً لهم وآية " ٢ .

ومما تآزرت فيه الكناية مع الاستعارة قوله تعالى : ﴿ فَأَلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوِيَّتُكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَانِكُمْ وَيَنْسُ الْمَصِيرُ ﴾ ٣ .

اشتركت الاستعارة التهكمية والكناية في قوله تعالى : (مَأْوِيَّتُكُمُ النَّارُ) لتصوير جزاء المنافقين وذلك للردع والاعتبار ، فالاستعارة في (مَأْوِيَّتُكُمُ النَّارُ) بتشبيه مكان النار بالمكان الذي يرتاح فيه الإنسان تمكماً وسخرية بهم ، ومن وراء هذا الجاز تأتي الكناية وتضيف معنى آخر في الجزاء وهو الدوام والاستمرار والخلود ، يقول ابن عاشور : " المأوى : المكان الذي يؤوى إليه ، أي يُصَار إليه ويُرجع ، وكفى به عن الاستمرار والخلود " ٤ .

ومنه قوله تعالى : ﴿ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ ٥ .

١ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ٣٨٠ .

٢ — انظر على سبيل المثال : الكشف : ٤ / ٦٣ ، البحر المحيط : ٨ / ٢٢٠ ، روح المعاني : ٢٧ / ٢٤٧ .

٣ — سورة الحديد ، آية ١٥ .

٤ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ٣٨٩ .

٥ — سورة الحديد ، آية ٢١ .

في قوله : (سَابِقُوا) استعارة بتشبيه التقدم لفعل الطاعات والأعمال الصالحة للوصول إلى مغفرة الله — " من يُسابق غيره إلى غاية فهو يحرص على أن يكون المجلي " ^١ ، ووراء الاستعارة " كناية عن المنافسة " ^٢ ، ومما يؤكد الكناية صيغة المفاعلة .

ووقعت الصورتان بعد التحذير من الاغترار بالدنيا والدعوة للاستعداد للآخرة ، ولا شك أن المسابقة للمغفرة من وسائل الاستعداد للآخرة .

ويفرق البقاعي بين (سَارِعُوا) في سورة آل عمران ﴿ ١١٠ ﴾ * وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ١١١ ﴾ ^٣ وبين (سابقوا) في سورة الحديد ويبين مدى ملائمة كل لفظة لسياقها فيقول : " (سابقوا) أي افعلوا في السعي لها بالأعمال الصالحة حق السعي فعل من يُسابق شخصاً فهو يسعى ويجتهد غاية الاجتهاد في سبقه ، ولكن ربما كان قرينه بطيئاً فسار هويناً ، وأما المسارعة فلا تكون إلا بجهد النفس من الجانبين مع السرعة في العرف ، فأية آل عمران الآمرة بالمسارعة الأخص من المسابقة أبلغ لأنها للحث على التجرد عن النفس والمال وجميع الحظوظ أصلاً ورأساً ، ولذلك كانت جنتها للمتقين الموصوفين ، وأما هذه ففي سياق التصديق الذي هو تجرد عن فضول الأموال ولذلك كانت جنته للذين آمنوا " ^٤ ، ولعل الإمام البقاعي لا يقصد أن أحد اللفظين أبلغ من الآخر بدليل أنه ربط كل لفظ بسياقه .

^١ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ٤٠٧ .

^٢ — المرجع نفسه .

^٣ — سورة آل عمران ، آية ١٣٣ .

^٤ — نظم الدرر : ١٩ / ٢٩٢ .

ومنه قوله تعالى : ﴿ كَذَبْتَ ثُمَّودُ بِالْأُنْدُرِ ۝ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَحْدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِيَ ضَلَلٍ وَسُعْرٍ ۝ أَءَلْقَى الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشْرٌ ۝ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَّابِ الْأَشْرُ ۝ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَبِرْ ۝ ﴾^١ .

نظر ابن عاشور للمعنى اللغوي "للإرسال" والذي يقتضي مرسلًا منه ومرسلًا إليه، فيكون في الآية الكريمة استعارة بتشبيه "الناقة" بشاهد ثم حذف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه : (الإرسال) على سبيل الاستعارة المكنية ، يقول : " الإرسال مستعار لجعلها آية لصالح ، وقد عُرف خوارق العادات لتأييد الرسل باسم الإرسال في القرآن كما قال تعالى : " وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا " فشبهت الناقة بشاهد أرسله الله لتأييد رسوله " ^٢ .

وعندي أن المعنى لا يقف عند هذا الحد ، فالشهاب الحفاجي والألوسي نظرا للإرسال على أنه من المعاني اللغوية للبعث ، فتكون في اللفظة " كناية عن الإخراج ، وأن المعنى الحقيقي الذي هو البعث مراد أيضاً " ^٣ .

ولا تعارض بينهما فكل واحد نظر من زاوية محددة ، فهي كناية قائمة على المجاز ، وتدور في إطار ما يغلب على السورة من تهديد ووعيد بيوم الدين .

^١ — سورة القمر ، الآيات : ٢٣ — ٢٧ .

^٢ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ١٩٩ .

^٣ — حاشية الشهاب : ٩ / ٣٥ ، روح المعاني : ٢٧ / ١٢٦ ، وقارن — تفسير الطبري : ٢٢ / ١٤١ ، الكشف : ٤ / ٣٩ ، وانظر : مفردات ألفاظ القرآن ص ١٣٢ و ٣٥٢ ، البحر المحيط : ٨ / ١٧٩ ، وإرشاد العقل السليم : ٨ / ١٧٢ .

تحقيب :

ذكر من أقسام الكناية في سور هذا الجزء : الكناية عن موصوف ، والكناية عن صفة ، ولم نجد الكناية عن نسبة ، وفي ذلك دليل على أن الصورة في القرآن الكريم ليست غاية في ذاتها وإثماً وسيلة لتقدم الأغراض الدينية والخلقية ، ولهذا تقتصر على ما يُحقق الغرض .

ولعلنا نلاحظ بعد ما سبق أن الكناية عن موصوف والكناية عن صفة تشتركان في ظواهر متعددة وهي :—

أ — أن اللفظ المكْنَى به قد يكون مفرداً وقد يكون جُملة ، ويغلب المفرد في الكناية عن موصوف ، والجُملة في الكناية عن صفة .

ب — أن الكناية قد تُكرر ألفاظها الدالة على معنى واحد والغرض مختلف ويكثر هذا في الكناية عن صفة .

ج — تآزر الكناية مع صورة أخرى لتقدم الغرض ، ويكثر في الكناية عن صفة . وقد انفرد كل نوع منهما بظواهر معينة :—

أ — في الكناية عن موصوف : المكْنَى عنه قد يكون عنصراً من عناصر الحياة ، وقد يُكْنَى عن الموصوف لأن الصفة حاضرة مرتبطة بموصوفها في أذهان المخاطبين ، وقد يتعدد اللفظ المكْنَى به والمكْنَى عنه واحد .

ب — الكناية عن صفة : قد تكون هذه الصفة محبوبة مرغوبة ، وقد تكون مذمومة منفرة .

وكل هذا يحدث نوعاً من التوازن في هذا الجزء .

الفصل الرابع :
فروق بين أساليب البيان عن المعنى
الواحد في جزء الذاريات

فروق بين أساليب البيان عن المعنى الواحد في جزء الذاريات :

في هذا الفصل سأقوم بدراسة الفروق بين أساليب البيان في جزء الذاريات ، فأتبع المعاني المشتركة التي تعددت صورها وأساليبها من سورة لأخرى ، ووقوع المعنى مصوراً تارة وحقيقة تارة أخرى ، مع ربط كل هذا بالمقامات والأغراض .

وسنرى من خلال هذا الفصل أن الصورة من مقتضيات النظم ، ولا تدرس بعيداً عنه فـ " المعاني التي هي " الاستعارة " ، و " الكناية " و " التمثيل " ، وسائر ضروب " المجاز " من بعدها من مُقْتَضِيَّاتِ " النظم " وعنه يحدث وبه يكون ، لأنه لا يُتَصَوَّرُ أن يدخل شيءٌ منها في الكَلِمِ وهي أفرادٌ لم يُتَوَخَّ فيما بينها حكمٌ من أحكام النحو . فلا يُتَصَوَّرُ أن يكون هاهنا " فعل " أو " اسم " قد دخلته الاستعارة ، من دون أن يكون قد أُلِفَ مع غيره " ١ .

كما سنلاحظ مدى ترابط الدلالات وتأزرها مع دلالة الصورة لإثراء المعنى وتوكيده بل مدى تلاحمها في سبيل تشكيل الصورة وتوضيح معناها ، فـ " دراسة الصياغة ودلالات التراكيب ينبغي أن تكون مقدمة لدراسة كل صورة من صور البيان ، لأنها هي الخطوط التي تتكون منها هذه الصورة " ٢ ، فلن ندرك الفروق بين أساليب البيان عن المعنى الواحد ما لم نبرز دور عناصر النظم ومدى تفاعلها مع الصورة لتقدم المعنى والغرض .

أولاً : ما اتفق معناه ٣ وتعدد أسلوبه وطريقة التعبير عنه : —

قد يتفق المعنى وتتعدد طريقة التعبير عنه لاختلاف الغرض كما في قوله تعالى :

﴿ فَالْجُرَيْتِ يُسْرًا ﴾ ٤ ، وقوله تعالى : ﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَوْحِ وَدُسْرٍ ﴾ ٥ ،

١ — دلائل الإعجاز : ٣٩٣ .

٢ — التصوير البياني ، محمد أبو موسى ، مكتبة وهبة ، ط ٤ ، ١٤١٨هـ — ١٩٩٧م ، ص ٧٠ .

٣ — المقصود ما اتفق أصل معناه ، فإذا تعددت طرق التعبير عنه كان لكل طريق خصوصية في المعنى (من توجيهات المشرف)

٤ — سورة الذاريات ، آية ٣ .

٥ — سورة القمر ، آية ١٣ .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَهُ الْجُوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ ﴾^١ .

فالمعنى المكثى عنه في الآيات الثلاث واحد وهو (السفن) وقد اختلفت طريقة التعبير عنه لاختلاف الغرض ، ففي الذّاريات وقعت الصورة بصيغة اسم الفاعل الدال على استمرار حركة السفن (فالجاريات يُسْرًا) وبذلك ينسجم مع الغرض وهو بيان قدرة الله التي تتجلى في تحريك السفن وجريها على الماء ، وفي القمر يقوم التركيب الكنائي على الجملة الفعلية (وَحَمَلْنَاهُ) ثم مكملات الجملة (عَلَى ذَاتِ الْوَحِّ وَدُسْرٍ) ليتناسب مع الغرض وهو بيان نعمة هداية الله لنوح عليه السلام ليصنع سفينة ضخمة من أدوات ضعيفة^٢ ، وفي الرحمن تلاحظ بأن التركيب الكنائي في قوله : ﴿ وَلَهُ الْجُوَارِ الْمُنشَآتُ ﴾ يخالف الترتيب الطبيعي للجملة الاسمية — التي تقتضي تقديم المسند إليه على المسند — فقدّم المسند (له) على المسند إليه (الْجُوَارِ الْمُنشَآتُ) لغرض بلاغي هو إفادة الحصر والتخصيص ، فالله وحده القادر على جعل السفن تجري في البحر جرياً يسيراً ، وهذا يتناسب مع الغرض في سورة الرحمن وهو التذكير بنعم الله في الكون والتي لا يستطيع أحد أن يدعي مشاركة الله في خلقه إياها .

ووردت الصفة في الذّاريات بجمع المؤنث السالم (الجاريات) وفي الرحمن بجمع التكسير (الجواري) لأن في مقام الامتنان بالنعمة والتذكير بها تشد الحاجة للجمع الدال على الكثرة فوق جمع التكسير ، في حين أنه في الذّاريات مجرد قسم لتعظيم القدرة و " كأنه استدل باقتداره على هذه الأشياء العجيبة المخالفة لمقتضى الطبيعة على اقتداره على البعث " ^٣ لذا ناسبه جمع المؤنث السالم ، فاختلف الجمع لاختلاف المقام ، وزيد التشبيه في

^١ — سورة الرحمن ، آية ٢٤ .

^٢ — أساليب البيان : ٤١٠ .

^٣ — تفسير البضاوي : ٣ / ٣٢١ .

الرحمن ﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ ﴾ ﴿٣٦﴾ لحاجة المقام كذلك وهو الامتنان بالنعمة والتذكير بها .

ومنه قوله تعالى : ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ ﴿٣٧﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٣٨﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿٣٩﴾ ١ ، وقوله تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ﴾ ﴿٤٠﴾ وَثَمُودًا فَمَا أَبْقَىٰ ﴿٤١﴾ وَقَوْمِ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْعَىٰ ﴿٤٢﴾ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿٤٣﴾ ٢ .

المعنى المكثى عنه في الآيتين واحد وهم قوم لوط ، والتعبير مختلف ، ففي الذّاريات عبّر عنهم بـ (قوم مجرمين) للدلالة على استحقاقهم العذاب (لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ) ، وفي النجم بـ (الْمُؤْتَفِكَةَ) " باسم الموضع ليعلم أن القوم لا يمكنهم صون أماكنهم عن عذاب الله تعالى " ٣ ، واعتمد على النظم لإبراز هذا الغرض، فقُدّم المفعول به (الْمُؤْتَفِكَةَ) على الفعل (أَهْوَى) لغرض بلاغي هو أهمية المُقدّم فهو موضع الاعتبار والعظة وتقديمه ليتوافق مع الآيات السابقة وبعد مراعاة الجانب المعنوي يأتي الجانب اللفظي وهو مراعاة الفاصلة ، فالفواصل متفقة في الصيغة (أفعل التفضيل) وإن اختلفت القافية .

وقد يتفق المعنى والغرض وتتعدد طرق التعبير عنهما حسب مقام كل سورة وسياقها وجوها، وذلك في المعاني التالية :

١ — قصص هلاك الأقوام المكذبة بأنبيائها بين الذّاريات والقمر والتحذير

والإنذار :

١ — سورة الذّاريات ، الآيات : ٣١ — ٣٣ .

٢ — سورة النجم ، الآيات : ٥٠ — ٥٣ .

٣ — التفسير الكبير : ٢٩ / ٢٥ .

أ. قوم نوح عليه السلام :.

قال تعالى في الذاريات : ﴿ وَقَوْمٌ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾^١ ، وقال تعالى في القمر : ﴿ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ^٢ فَدَعَا رَبُّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرْ^٣ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَرٍ^٤ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ^٥ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ^٦ تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ^٧ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ^٨ ۚ^٩ .

جاء الحديث عن قوم نوح مُجَمَّلاً في الذاريات ليتناسق مع الصياغات الموجزة لأحوال الأقوام المكذبة في هذه السورة ، فالقصاص في الذاريات " إشارة إلى تصديق وعد الله الذي أقسم عليه في أول السورة : ﴿ إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٍ ﴾^{١٠} والذي أشار إليه في ختامها إنذاراً للمشركين : ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾^{١١} " ^٣ ، ووقع مُفصلاً في القمر بالقياس إلى إجمال الذاريات لأن سورة القمر نزلت أولاً^٤ ولما في التفصيل من تخويف ينسجم مع مقام السورة وهو تحذير وتهديد المكذبين بيوم الدين .

وفي القمر اعتمد على الصور البيانية لتقدم المعنى والغرض بشكل لافت حتى إنه لا تكاد تخلو آية من ذلك للتوضيح وإزالة الإبهام ، فالصور البيانية تترابط لتوضيح المعنى وتوكيده .

^١ — سورة الذاريات ، آية ٤٦ .

^٢ — سورة القمر ، الآيات : ٩ — ١٥ .

^٣ — في ظلال القرآن : ٢٧ / ٩ .

^٤ — البرهان في علوم القرآن : ١ / ١٩٣ .

ب . قوم هود عليه السلام .:

قال تعالى في الذاريات : ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ۝ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرَّمِيمِ ۝ ﴾^١ ، وقال تعالى في القمر : ﴿ كَذَبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ۝ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ۝ ﴾^٢ .

المعنى والغرض واحد وهو هلاك قوم هود للتحذير والإنذار ، ولكن صور الريح عن طريق الاستعارة (العقيم) في الذاريات ولم يصور في القمر ، كما شبه الهالكين بالريميم في الأولى وبأعجاز النخل المنقعر في الثانية وذلك لاختلاف المقام ، ففي الذاريات أراد بـ (العقيم) أي " التي لا خير فيها من إنشاء مطر أو إلقاح شجر وهي ريح الهلاك " ^٣ ووصفها يعكس أنها ريح شر بدليل : (مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرَّمِيمِ) — أي لا تأتي على شيء من شجر أو ناس أو غير ذلك إلا جعلته بالياً متفتتاً — ، والعقم كان مرتبطاً في أذهان بعض العرب بالتشاؤم وهذا مقصود في إطار التهديد والوعيد الذي يسود السورة ، وقد تعاون النظم و التصوير لتقديم هذا المعنى والغرض ، فقُدِّم الجار والمجرور (عليهم) — في قوله تعالى : ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴾ — على المفعول به (الريح) لغرض بلاغي هو اختصاصهم بتلك الريح فهي عليهم لا على غيرهم وهم منفردون بها وهذا أقوى في التحذير والإنذار ، وألاحظ تكرار هذا الأسلوب في جميع مواطن العذاب لأن فيه من خلال التخصيص والتفرد مزيد تحذير وتهديد وإنذار ، وعُرف الريح بـ (أل) ليكسب مدخوله ضرباً من التعيين والتحديد فتقع صورته في الذهن

^١ — سورة الذاريات ، الآيتان : ٤١ — ٤٢ .

^٢ — سورة القمر ، الآيات : ١٨ — ٢٠ .

^٣ — الكشف : ١٩ / ٤ .

ويتحقق الغرض وهو التحذير والإنذار ، ثم إنه لم تعطف جملة (مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرَّمِيمِ) على الجملة الأولى : (وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ) لأنها بيان وتوكيد لمضرة تلك الريح ، فهي بمنزلة الإعادة بل إنها أقوى في الدلالة على المضرة والتحذير والإنذار ، ووقعت الصورة التشبيهية بأسلوب القصر وبالنفى والاستثناء لتأكيد تفتت وتحلل ما أتت عليه الريح تماماً ، ووقع الفعل بصيغة المضارع (تذر) لاستحضار الصورة المنفرة المخوفة والمحذرة ، ثم تأمل قوله : (مِنْ شَيْءٍ) الدال على العموم أي كل شيء وما في ذلك من تحذير كبير .

وفي القمر وصف الريح بالصرصر " والريح الصرصر : الباردة العنيفة . وجرس اللفظ يصور نوع الريح " ^١ ، فهي ريح عنيفة لها صوت يبعث الخوف والرعب وهذا مقصود في هذه السورة ، والتشبيه في قوله : ﴿ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ خُلٍ مُنْقَعِرٍ ﴾ يصور كيفية انتزاعهم وأنه كان نزاعاً عنيفاً يتناسب مع تشبههم وركوبهم لأشياء تحميمهم ، وهي صورة منفرة مفزعة كباقي صور الهلاك في سورة القمر لتحذير وتهديد المكذبين بيوم الدين ، وقد تآزر النظم مع التصوير لتقدم المعنى والغرض فقدم كذلك الجار والمجرور (عليهم) — في قوله : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ﴾ — على المفعول به (ريحاً) لتخصيصهم بتلك الريح ، وتكرر (ريحاً) للتحويل والتخويف ، ولم تعطف جملة (تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ خُلٍ مُنْقَعِرٍ) على الجملة الأولى : (إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ) لأنها بيان لما تفعله الريح بهم على سبيل الزجر لسائر المكذبين .

^١ — في ظلال القرآن : ٢٧ / ٨٩ .

ج. قوم صالح عليه السلام : .

قال تعالى في الذاريات : ﴿ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ۚ ﴾ ^(٤٣) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۚ ﴾ ^(٤٤) فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ۚ ﴾ ^(٤٥) ، وقال تعالى في القمر : ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۚ ﴾ ^(٢٣) فَقَالُوا أَبَشَرًا مِثَّنَا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِئَ ضَلَّلٍ وَسُعُرٍ ۚ ﴾ ^(٢٤) ... إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمٍ الْمُخْتَطِرِ ۚ ﴾ ^(٢٥) .^١

المعنى والغرض واحد وهو هلاك قوم صالح للإنذار والتحذير ، ولكن في الذاريات يعرض عتوهم وعقابهم في إيجاز شديد يتناسب مع إجمال غيرها من قصص في هذه السورة مع الاعتماد على النظم للدلالة على معانٍ مقصودة ، فقد ورد لفظ (رَبِّهِمْ) في قوله : (فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ) معرفاً ووسيلة تعريفه الإضافة لتوبيخهم فقد عتوا واستكبروا عن مَنْ رباهم وخلقهم ، كما ورد لفظ (الصاعقة) معرفاً ووسيلة تعريفه بـ (أَل) للدلالة على أنها صاعقة معهودة معروفة مشهورة ليس هناك من لم يعرف خبرها وفي هذا تحذير وتهديد لأمثالهم ، وفي قوله تعالى : (فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ ...) كناية عن العجز التام ، وبذلك تتعاون وسائل النظم مع التصوير لرسم عقاب قوم صالح والتحذير منه .

أمّا في سورة القمر فقد فصلّ إعراض قوم صالح وكفرهم بآية الله إليهم وقتل الناقة وهو تفصيل بالقياس إلى إجمال سورة الذاريات ، وقد اعتمد على النظم في تقديم موقف القوم والرد عليه ، إذ تعاقب أسلوب الاستفهام الإنكاري لتعدد ما ينكره القوم ، فقد أنكروا أن يكون الرسول بشراً مع تقدم المفعول (بشراً) لوقوع الإنكار عليه (أَبَشَرًا مِثَّنَا

^١ — سورة الذاريات ، الآيات : ٤٣ — ٤٥ .

^٢ — سورة القمر ، الآيات : ٢٣ — ٣١ .

وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ) ثم أنكروا أن يخصه الله من بينهم بالنبوة (أَلْقَى الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا) وهذا وذاك يتضمن تكذيب نبيهم عن طريق التلميح لكنهم انتقلوا من التلميح إلى التصريح في قوله : ﴿ بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشْرٌ ﴾ ، يقول عبد القاهر في سر إنكار المفعول الذي سبق في قوله تعالى على لسانهم (أَبَشْرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ) " لأنهم بنوا كفرهم على أن من كان مثلهم بشراً ، لم يكن بمثابة أن يُتَّبَعَ ويُطَاع ، ويُنتَهَى إلى ما يأمر ويُصدّق أنه مبعوث من الله تعالى ، وأنهم مأمورون بطاعته " ^١ ، والعذاب ذكر مُجْمَلًا (فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ) ثم فصل في قوله تعالى : (إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ) وبنيت الصورة التشبيهية على تقدم الجار والمجرور (عليهم) على المفعول به (صيحة) لإفادة الاختصاص ، ونكر (صيحة) للتهويل والتعظيم ، ثم تأمل قوله : (واحدة) وما يُسهم به من توكيد الغرض ، فوسائل النظم تتآزر مع الصورة البيانية في سبيل تقدم المعنى والغرض .

وعند المفسرين نجد أن الصاعقة بمعنى الصيحة ^٢ إلا أنه عند العودة إلى الأصل اللغوي للكلمتين نجد الصاعقة هي " نارٌ لا تمرّ بشيء إلا أحرقتَه مع وقع شديد " ^٣ ، والصيحة من " صاح صيحة شديدة ، وصاح به وصيحه به وصايحه : ناداه ، وصيح لي بفلان : ادع لي ، وتصايحوا : صاحوا ، وتصايحوا : تداعوا " ^٤ ، والجمع بين العذابين يدل على أنهم أهلكوا بالأمرين معاً فالصاعقة نزلت أولاً ، وتبعها الصيحة كصدى وقع النار ، فالصيحة تابعة لها ومرتبة عليها ، والله تعالى أعلم .

^١ — دلائل الإعجاز : ١٢٢ .

^٢ — انظر على سبيل المثال : البحر المحيط : ٨ / ١٣٩ ، نظم الدرر : ١٦ / ٤٧٢ ، روح المعاني : ٢٧ / ٢٦ ، التحرير

والتوير : ٢٧ / ٢٠٢ .

^٣ — أساس البلاغة : ٣٥٥ .

^٤ — المصدر السابق : ٣٦٧ .

وذكرت (الصيحة) في القمر لتناسب ما قبلها (فنادوا صاحبهم) ، وتدل على أن " صياح الهلاك غطى على صياح بعضهم على بعض " ^١ .

د . قوم لوط عليه السلام :

قال تعالى في سورة الذاريات : ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ ^(١) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿٣﴾ مُّسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٤﴾ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٦﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٧﴾ ﴿٨﴾ ، وقال تعالى في سورة القمر : ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذِينَ أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطٍ ^ط حَتَّىٰ نُنَجِّيَنَّهُمْ بِسَحَرٍ ^(٩) ... فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٍ ^(١٠) ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠ ٢٠١ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ٢٠٥ ٢٠٦ ٢٠٧ ٢٠٨ ٢٠٩ ٢١٠ ٢١١ ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤ ٢١٥ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٩ ٢٢٠ ٢٢١ ٢٢٢ ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٢٥ ٢٢٦ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٣١ ٢٣٢ ٢٣٣ ٢٣٤ ٢٣٥ ٢٣٦ ٢٣٧ ٢٣٨ ٢٣٩ ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢ ٢٤٣ ٢٤٤ ٢٤٥ ٢٤٦ ٢٤٧ ٢٤٨ ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٩ ٢٧٠ ٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٣ ٢٧٤ ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٨ ٢٧٩ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨٢ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٦ ٢٨٧ ٢٨٨ ٢٨٩ ٢٩٠ ٢٩١ ٢٩٢ ٢٩٣ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٦ ٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩ ٣٠٠ ٣٠١ ٣٠٢ ٣٠٣ ٣٠٤ ٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٧ ٣٠٨ ٣٠٩ ٣١٠ ٣١١ ٣١٢ ٣١٣ ٣١٤ ٣١٥ ٣١٦ ٣١٧ ٣١٨ ٣١٩ ٣٢٠ ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٦ ٣٢٧ ٣٢٨ ٣٢٩ ٣٣٠ ٣٣١ ٣٣٢ ٣٣٣ ٣٣٤ ٣٣٥ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٥٠ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٨ ٣٥٩ ٣٦٠ ٣٦١ ٣٦٢ ٣٦٣ ٣٦٤ ٣٦٥ ٣٦٦ ٣٦٧ ٣٦٨ ٣٦٩ ٣٧٠ ٣٧١ ٣٧٢ ٣٧٣ ٣٧٤ ٣٧٥ ٣٧٦ ٣٧٧ ٣٧٨ ٣٧٩ ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨٢ ٣٨٣ ٣٨٤ ٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ ٣٩٠ ٣٩١ ٣٩٢ ٣٩٣ ٣٩٤ ٣٩٥ ٣٩٦ ٣٩٧ ٣٩٨ ٣٩٩ ٤٠٠ ٤٠١ ٤٠٢ ٤٠٣ ٤٠٤ ٤٠٥ ٤٠٦ ٤٠٧ ٤٠٨ ٤٠٩ ٤١٠ ٤١١ ٤١٢ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٦ ٤١٧ ٤١٨ ٤١٩ ٤٢٠ ٤٢١ ٤٢٢ ٤٢٣ ٤٢٤ ٤٢٥ ٤٢٦ ٤٢٧ ٤٢٨ ٤٢٩ ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٢ ٤٣٣ ٤٣٤ ٤٣٥ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٣٩ ٤٤٠ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٣ ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٤٦ ٤٤٧ ٤٤٨ ٤٤٩ ٤٥٠ ٤٥١ ٤٥٢ ٤٥٣ ٤٥٤ ٤٥٥ ٤٥٦ ٤٥٧ ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٦٠ ٤٦١ ٤٦٢ ٤٦٣ ٤٦٤ ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٧ ٤٦٨ ٤٦٩ ٤٧٠ ٤٧١ ٤٧٢ ٤٧٣ ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٤٧٨ ٤٧٩ ٤٨٠ ٤٨١ ٤٨٢ ٤٨٣ ٤٨٤ ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩١ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ ٤٩٦ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ ٥٠٠ ٥٠١ ٥٠٢ ٥٠٣ ٥٠٤ ٥٠٥ ٥٠٦ ٥٠٧ ٥٠٨ ٥٠٩ ٥١٠ ٥١١ ٥١٢ ٥١٣ ٥١٤ ٥١٥ ٥١٦ ٥١٧ ٥١٨ ٥١٩ ٥٢٠ ٥٢١ ٥٢٢ ٥٢٣ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٦ ٥٢٧ ٥٢٨ ٥٢٩ ٥٣٠ ٥٣١ ٥٣٢ ٥٣٣ ٥٣٤ ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٧ ٥٣٨ ٥٣٩ ٥٤٠ ٥٤١ ٥٤٢ ٥٤٣ ٥٤٤ ٥٤٥ ٥٤٦ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٤٩ ٥٥٠ ٥٥١ ٥٥٢ ٥٥٣ ٥٥٤ ٥٥٥ ٥٥٦ ٥٥٧ ٥٥٨ ٥٥٩ ٥٦٠ ٥٦١ ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٦٦ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٣ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ ٥٨٠ ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ ٥٨٥ ٥٨٦ ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ ٥٩١ ٥٩٢ ٥٩٣ ٥٩٤ ٥٩٥ ٥٩٦ ٥٩٧ ٥٩٨ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٠٥ ٦٠٦ ٦٠٧ ٦٠٨ ٦٠٩ ٦١٠ ٦١١ ٦١٢ ٦١٣ ٦١٤ ٦١٥ ٦١٦ ٦١٧ ٦١٨ ٦١٩ ٦٢٠ ٦٢١ ٦٢٢ ٦٢٣ ٦٢٤ ٦٢٥ ٦٢٦ ٦٢٧ ٦٢٨ ٦٢٩ ٦٣٠ ٦٣١ ٦٣٢ ٦٣٣ ٦٣٤ ٦٣٥ ٦٣٦ ٦٣٧ ٦٣٨ ٦٣٩ ٦٤٠ ٦٤١ ٦٤٢ ٦٤٣ ٦٤٤ ٦٤٥ ٦٤٦ ٦٤٧ ٦٤٨ ٦٤٩ ٦٥٠ ٦٥١ ٦٥٢ ٦٥٣ ٦٥٤ ٦٥٥ ٦٥٦ ٦٥٧ ٦٥٨ ٦٥٩ ٦٦٠ ٦٦١ ٦٦٢ ٦٦٣ ٦٦٤ ٦٦٥ ٦٦٦ ٦٦٧ ٦٦٨ ٦٦٩ ٦٧٠ ٦٧١ ٦٧٢ ٦٧٣ ٦٧٤ ٦٧٥ ٦٧٦ ٦٧٧ ٦٧٨ ٦٧٩ ٦٨٠ ٦٨١ ٦٨٢ ٦٨٣ ٦٨٤ ٦٨٥ ٦٨٦ ٦٨٧ ٦٨٨ ٦٨٩ ٦٩٠ ٦٩١ ٦٩٢ ٦٩٣ ٦٩٤ ٦٩٥ ٦٩٦ ٦٩٧ ٦٩٨ ٦٩٩ ٧٠٠ ٧٠١ ٧٠٢ ٧٠٣ ٧٠٤ ٧٠٥ ٧٠٦ ٧٠٧ ٧٠٨ ٧٠٩ ٧١٠ ٧١١ ٧١٢ ٧١٣ ٧١٤ ٧١٥ ٧١٦ ٧١٧ ٧١٨ ٧١٩ ٧٢٠ ٧٢١ ٧٢٢ ٧٢٣ ٧٢٤ ٧٢٥ ٧٢٦ ٧٢٧ ٧٢٨ ٧٢٩ ٧٣٠ ٧٣١ ٧٣٢ ٧٣٣ ٧٣٤ ٧٣٥ ٧٣٦ ٧٣٧ ٧٣٨ ٧٣٩ ٧٤٠ ٧٤١ ٧٤٢ ٧٤٣ ٧٤٤ ٧٤٥ ٧٤٦ ٧٤٧ ٧٤٨ ٧٤٩ ٧٥٠ ٧٥١ ٧٥٢ ٧٥٣ ٧٥٤ ٧٥٥ ٧٥٦ ٧٥٧ ٧٥٨ ٧٥٩ ٧٦٠ ٧٦١ ٧٦٢ ٧٦٣ ٧٦٤ ٧٦٥ ٧٦٦ ٧٦٧ ٧٦٨ ٧٦٩ ٧٧٠ ٧٧١ ٧٧٢ ٧٧٣ ٧٧٤ ٧٧٥ ٧٧٦ ٧٧٧ ٧٧٨ ٧٧٩ ٧٨٠ ٧٨١ ٧٨٢ ٧٨٣ ٧٨٤ ٧٨٥ ٧٨٦ ٧٨٧ ٧٨٨ ٧٨٩ ٧٩٠ ٧٩١ ٧٩٢ ٧٩٣ ٧٩٤ ٧٩٥ ٧٩٦ ٧٩٧ ٧٩٨ ٧٩٩ ٨٠٠ ٨٠١ ٨٠٢ ٨٠٣ ٨٠٤ ٨٠٥ ٨٠٦ ٨٠٧ ٨٠٨ ٨٠٩ ٨١٠ ٨١١ ٨١٢ ٨١٣ ٨١٤ ٨١٥ ٨١٦ ٨١٧ ٨١٨ ٨١٩ ٨٢٠ ٨٢١ ٨٢٢ ٨٢٣ ٨٢٤ ٨٢٥ ٨٢٦ ٨٢٧ ٨٢٨ ٨٢٩ ٨٣٠ ٨٣١ ٨٣٢ ٨٣٣ ٨٣٤ ٨٣٥ ٨٣٦ ٨٣٧ ٨٣٨ ٨٣٩ ٨٤٠ ٨٤١ ٨٤٢ ٨٤٣ ٨٤٤ ٨٤٥ ٨٤٦ ٨٤٧ ٨٤٨ ٨٤٩ ٨٥٠ ٨٥١ ٨٥٢ ٨٥٣ ٨٥٤ ٨٥٥ ٨٥٦ ٨٥٧ ٨٥٨ ٨٥٩ ٨٦٠ ٨٦١ ٨٦٢ ٨٦٣ ٨٦٤ ٨٦٥ ٨٦٦ ٨٦٧ ٨٦٨ ٨٦٩ ٨٧٠ ٨٧١ ٨٧٢ ٨٧٣ ٨٧٤ ٨٧٥ ٨٧٦ ٨٧٧ ٨٧٨ ٨٧٩ ٨٨٠ ٨٨١ ٨٨٢ ٨٨٣ ٨٨٤ ٨٨٥ ٨٨٦ ٨٨٧ ٨٨٨ ٨٨٩ ٨٩٠ ٨٩١ ٨٩٢ ٨٩٣ ٨٩٤ ٨٩٥ ٨٩٦ ٨٩٧ ٨٩٨ ٨٩٩ ٩٠٠ ٩٠١ ٩٠٢ ٩٠٣ ٩٠٤ ٩٠٥ ٩٠٦ ٩٠٧ ٩٠٨ ٩٠٩ ٩١٠ ٩١١ ٩١٢ ٩١٣ ٩١٤ ٩١٥ ٩١٦ ٩١٧ ٩١٨ ٩١٩ ٩٢٠ ٩٢١ ٩٢٢ ٩٢٣ ٩٢٤ ٩٢٥ ٩٢٦ ٩٢٧ ٩٢٨ ٩٢٩ ٩٣٠ ٩٣١ ٩٣٢ ٩٣٣ ٩٣٤ ٩٣٥ ٩٣٦ ٩٣٧ ٩٣٨ ٩٣٩ ٩٤٠ ٩٤١ ٩٤٢ ٩٤٣ ٩٤٤ ٩٤٥ ٩٤٦ ٩٤٧ ٩٤٨ ٩٤٩ ٩٥٠ ٩٥١ ٩٥٢ ٩٥٣ ٩٥٤ ٩٥٥ ٩٥٦ ٩٥٧ ٩٥٨ ٩٥٩ ٩٦٠ ٩٦١ ٩٦٢ ٩٦٣ ٩٦٤ ٩٦٥ ٩٦٦ ٩٦٧ ٩٦٨ ٩٦٩ ٩٧٠ ٩٧١ ٩٧٢ ٩٧٣ ٩٧٤ ٩٧٥ ٩٧٦ ٩٧٧ ٩٧٨ ٩٧٩ ٩٨٠ ٩٨١ ٩٨٢ ٩٨٣ ٩٨٤ ٩٨٥ ٩٨٦ ٩٨٧ ٩٨٨ ٩٨٩ ٩٩٠ ٩٩١ ٩٩٢ ٩٩٣ ٩٩٤ ٩٩٥ ٩٩٦ ٩٩٧ ٩٩٨ ٩٩٩ ١٠٠٠ ١٠٠١ ١٠٠٢ ١٠٠٣ ١٠٠٤ ١٠٠٥ ١٠٠٦ ١٠٠٧ ١٠٠٨ ١٠٠٩ ١٠١٠ ١٠١١ ١٠١٢ ١٠١٣ ١٠١٤ ١٠١٥ ١٠١٦ ١٠١٧ ١٠١٨ ١٠١٩ ١٠٢٠ ١٠٢١ ١٠٢٢ ١٠٢٣ ١٠٢٤ ١٠٢٥ ١٠٢٦ ١٠٢٧ ١٠٢٨ ١٠٢٩ ١٠٣٠ ١٠٣١ ١٠٣٢ ١٠٣٣ ١٠٣٤ ١٠٣٥ ١٠٣٦ ١٠٣٧ ١٠٣٨ ١٠٣٩ ١٠٤٠ ١٠٤١ ١٠٤٢ ١٠٤٣ ١٠٤٤ ١٠٤٥ ١٠٤٦ ١٠٤٧ ١٠٤٨ ١٠٤٩ ١٠٥٠ ١٠٥١ ١٠٥٢ ١٠٥٣ ١٠٥٤ ١٠٥٥ ١٠٥٦ ١٠٥٧ ١٠٥٨ ١٠٥٩ ١٠٦٠ ١٠٦١ ١٠٦٢ ١٠٦٣ ١٠٦٤ ١٠٦٥ ١٠٦٦ ١٠٦٧ ١٠٦٨ ١٠٦٩ ١٠٧٠ ١٠٧١ ١٠٧٢ ١٠٧٣ ١٠٧٤ ١٠٧٥ ١٠٧٦ ١٠٧٧ ١٠٧٨ ١٠٧٩ ١٠٨٠ ١٠٨١ ١٠٨٢ ١٠٨٣ ١٠٨٤ ١٠٨٥ ١٠٨٦ ١٠٨٧ ١٠٨٨ ١٠٨٩ ١٠٩٠ ١٠٩١ ١٠٩٢ ١٠٩٣ ١٠٩٤ ١٠٩٥ ١٠٩٦ ١٠٩٧ ١٠٩٨ ١٠٩٩ ١١٠٠ ١١٠١ ١١٠٢ ١١٠٣ ١١٠٤ ١١٠٥ ١١٠٦ ١١٠٧ ١١٠٨ ١١٠٩ ١١١٠ ١١١١ ١١١٢ ١١١٣ ١١١٤ ١١١٥ ١١١٦ ١١١٧ ١١١٨ ١١١٩ ١١٢٠ ١١٢١ ١١٢٢ ١١٢٣ ١١٢٤ ١١٢٥ ١١٢٦ ١١٢٧ ١١٢٨ ١١٢٩ ١١٣٠ ١١٣١ ١١٣٢ ١١٣٣ ١١٣٤ ١١٣٥ ١١٣٦ ١١٣٧ ١١٣٨ ١١٣٩ ١١٤٠ ١١٤١ ١١٤٢ ١١٤٣ ١١٤٤ ١١٤٥ ١١٤٦ ١١٤٧ ١١٤٨ ١١٤٩ ١١٥٠ ١١٥١ ١١٥٢ ١١٥٣ ١١٥٤ ١١٥٥ ١١٥٦ ١١٥٧ ١١٥٨ ١١٥٩ ١١٦٠ ١١٦١ ١١٦٢ ١١٦٣ ١١٦٤ ١١٦٥ ١١٦٦ ١١٦٧ ١١٦٨ ١١٦٩ ١١٧٠ ١١٧١ ١١٧٢ ١١٧٣ ١١٧٤ ١١٧٥ ١١٧٦ ١١٧٧ ١١٧٨ ١١٧٩ ١١٨٠ ١١٨١ ١١٨٢ ١١٨٣ ١١٨٤ ١١٨٥ ١١٨٦ ١١٨٧ ١١٨٨ ١١٨٩ ١١٩٠ ١١٩١ ١١٩٢ ١١٩٣ ١١٩٤ ١١٩٥ ١١٩٦ ١١٩٧ ١١٩٨ ١١٩٩ ١٢٠٠ ١٢٠١ ١٢٠٢ ١٢٠٣ ١٢٠٤ ١٢٠٥ ١٢٠٦ ١٢٠٧ ١٢٠٨ ١٢٠٩ ١٢١٠ ١٢١١ ١٢١٢ ١٢١٣ ١٢١٤ ١٢١٥ ١٢١٦ ١٢١٧ ١٢١٨ ١٢١٩ ١٢٢٠ ١٢٢١ ١٢٢٢ ١٢٢٣ ١٢٢٤ ١٢٢٥ ١٢٢٦ ١٢٢٧ ١٢٢٨ ١٢٢٩ ١٢٣٠ ١٢٣١ ١٢٣٢ ١٢٣٣ ١٢٣٤ ١٢٣٥ ١٢٣٦ ١٢٣٧ ١٢٣٨ ١٢٣٩ ١٢٤٠ ١٢٤١ ١٢٤٢ ١٢٤٣ ١٢٤٤ ١٢٤٥ ١٢٤٦ ١٢٤٧ ١٢٤٨ ١٢٤٩ ١٢٥٠ ١٢٥١ ١٢٥٢ ١٢٥٣ ١٢٥٤ ١٢٥٥ ١٢٥٦ ١٢٥٧ ١٢٥٨ ١٢٥٩ ١٢٦٠ ١٢٦١ ١٢٦٢ ١٢٦٣ ١٢٦٤ ١٢٦٥ ١٢٦٦ ١٢٦٧ ١٢٦٨ ١٢٦٩ ١٢٧٠ ١٢٧١ ١٢٧٢ ١٢٧٣ ١٢٧٤ ١٢٧٥ ١٢٧٦ ١٢٧٧ ١٢٧٨ ١٢٧٩ ١٢٨٠ ١٢٨١ ١٢٨٢ ١٢٨٣ ١٢٨٤ ١٢٨٥ ١٢٨٦ ١٢٨٧ ١٢٨٨ ١٢٨٩ ١٢٩٠ ١٢٩١ ١٢٩٢ ١٢٩٣ ١٢٩٤ ١٢٩٥ ١٢٩٦ ١٢٩٧ ١٢٩٨ ١٢٩٩ ١٣٠٠ ١٣٠١ ١٣٠٢ ١٣٠٣ ١٣٠٤ ١٣٠٥ ١٣٠٦ ١٣٠٧ ١٣٠٨ ١٣٠٩ ١٣١٠ ١٣١١ ١٣١٢ ١٣١٣ ١٣١٤ ١٣١٥ ١٣١٦ ١٣١٧ ١٣١٨ ١٣١٩ ١٣٢٠ ١٣٢١ ١٣٢٢ ١٣٢٣ ١٣٢٤ ١٣٢٥ ١٣٢٦ ١٣٢٧ ١٣٢٨ ١٣٢٩ ١٣٣٠ ١٣٣١ ١٣٣٢ ١٣٣٣ ١٣٣٤ ١٣٣٥ ١٣٣٦ ١٣٣٧ ١٣٣٨ ١٣٣٩ ١٣٤٠ ١٣٤١ ١٣٤٢ ١٣٤٣ ١٣٤٤ ١٣٤٥ ١٣٤٦ ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١ ١٣٥٢ ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧ ١٣٥٨ ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢ ١٣٦٣ ١٣٦٤ ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧ ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠ ١٣٧١ ١٣٧٢ ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢ ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٥ ١٣٨٦ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩٤ ١٣٩٥ ١٣٩٦ ١٣٩٧ ١٣٩٨ ١٣٩٩ ١٤٠٠ ١٤٠١ ١٤٠٢ ١٤٠٣ ١٤٠٤ ١٤٠٥ ١٤٠٦ ١٤٠٧ ١٤٠٨ ١٤٠٩ ١٤١٠ ١٤١١ ١٤١٢ ١٤١٣ ١٤١٤ ١٤١٥ ١٤١٦ ١٤١٧ ١٤١٨ ١٤١٩ ١٤٢٠ ١٤٢١ ١٤٢٢ ١٤٢٣ ١٤٢٤ ١٤٢٥ ١٤٢٦ ١٤٢٧ ١٤٢٨ ١٤٢٩ ١٤٣٠ ١٤٣١ ١٤٣٢ ١٤٣٣ ١٤٣٤ ١٤٣٥ ١٤٣٦ ١٤٣٧ ١٤٣٨ ١٤٣٩ ١٤٤٠ ١٤٤١ ١٤٤٢ ١٤٤٣ ١٤٤٤ ١٤٤٥ ١٤٤٦ ١٤٤٧ ١٤٤٨ ١٤٤٩ ١٤٥٠ ١٤٥١ ١٤٥٢ ١٤٥٣ ١٤٥٤ ١٤٥٥ ١٤٥٦ ١٤٥٧ ١٤٥٨ ١٤٥٩ ١٤٦٠ ١٤٦١ ١٤٦٢ ١٤٦٣ ١٤٦٤ ١٤٦٥ ١٤٦٦ ١٤٦٧ ١٤٦٨ ١٤٦٩ ١٤٧٠ ١٤٧١ ١٤٧٢ ١٤٧٣ ١٤٧٤ ١٤٧٥ ١٤٧٦ ١٤٧٧ ١٤٧٨ ١٤٧٩ ١٤٨٠ ١٤٨١ ١٤٨٢ ١٤٨٣ ١٤٨٤ ١٤٨٥ ١٤٨٦ ١٤٨٧ ١٤٨٨ ١٤٨٩ ١٤٩٠ ١٤٩١ ١٤٩٢ ١٤٩٣ ١٤٩٤ ١٤٩٥ ١٤٩٦ ١٤٩٧ ١٤٩٨ ١٤٩٩ ١٥٠٠ ١٥٠١ ١٥٠٢ ١٥٠٣ ١٥٠٤ ١٥٠٥ ١٥٠٦ ١٥٠٧ ١٥٠٨ ١٥٠٩ ١٥١٠ ١٥١١ ١٥١٢ ١٥١٣ ١٥١٤ ١٥١٥ ١٥١٦ ١٥١٧ ١٥١٨ ١٥١٩ ١٥٢٠ ١٥٢١ ١٥٢٢ ١٥٢٣ ١٥٢٤ ١٥٢٥ ١٥٢٦ ١٥٢٧ ١٥٢٨ ١٥٢٩ ١٥٣٠ ١٥٣١ ١٥٣٢ ١٥٣٣ ١٥٣٤ ١٥٣٥ ١٥٣٦ ١٥٣٧ ١٥٣٨ ١٥٣٩ ١٥٤٠ ١٥٤١ ١٥٤٢ ١٥٤٣ ١٥٤٤ ١٥٤٥ ١٥٤٦ ١٥٤٧ ١٥٤٨ ١٥٤٩ ١٥٥٠ ١٥٥١ ١٥٥٢ ١٥٥٣ ١٥٥٤ ١٥٥٥ ١٥٥٦ ١٥٥٧ ١٥٥٨ ١٥٥٩ ١٥٦٠ ١٥٦١ ١٥٦٢ ١٥٦٣ ١٥٦٤ ١٥٦٥ ١٥٦٦ ١٥٦٧ ١٥٦٨ ١٥٦٩ ١٥٧٠ ١٥٧١ ١٥٧٢ ١٥٧٣ ١٥٧٤ ١٥٧٥ ١٥٧٦ ١٥٧٧ ١٥٧٨ ١٥٧٩ ١٥٨٠ ١

(لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ) وهذه الجملة الفعلية تقوم على تقديم الجار والمجرور (عليهم) على المفعول به (حجارة) للاختصاص ، وفي هذا الاختصاص طمأنة لإبراهيم عليه السلام الذي كان قلقاً من وجودهم فينبوا له أنهم أرسلوا لقوم مجرمين لهلاكهم وحدهم بحجارة من طين تُرسل عليهم خصوصاً دون غيرهم فلن يؤذي غير هؤلاء المجرمين ، وفي القمر ذكر قوم لوط باسمهم (كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذُنُورِ) في حين أنهم ذكروا في الذاريات بصفتهم لأن سورة القمر نزلت قبل سورة الذاريات فصّرّح باسمهم ثم كتّى عنه ، فالقرآن ترابط قصصه ويكمل بعضها بعضاً .

واختلف التعبير عن العذاب ففي الذاريات قال تعالى : ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴾ ^(٣١) مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ وفي القمر قال عز وجل : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آءَالَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴾ ، واختلاف التعبير لغرضين أساسيين : — الغرض الأول : قال تعالى في الذاريات (مِّنْ طِينٍ) لبيان أصل الحجارة ومادتها ، وفي القمر (حاصباً) تدل على وقعها كما يشير سيد قطب رحمه الله ، حيث قال : " الحاصب : الريح تحمل الحجارة . وفي مواضع أخرى ورد أنه أرسل إليهم حجارة من طين . ولفظة الحاصب ذات جرس كأنه وقع الحجارة ، وفيه شدة وعنف تُناسب جو المشهد " ^١ .

الغرض الثاني : مناسبة كل واحدة لسياقها ، في الذاريات : (حِجَارَةً مِنْ طِينٍ) مناسبة لما بعدها من الوصف بـ (مُسَوِّمَةً) أي مُعلّمة على هيئة خاصة تتجه إلى شخص بعينه ولأنها من طين يُمكن تشكيلها ، وفي القمر لفظ (حاصب) فيه شدة وعنف يتناسب مع جو السورة ومقامها وهو تحذير وتهديد المكذبين بيوم الدين .

^١ — في ظلال القرآن : ٢٧ / ٩٣ .

هـ - قوم موسى عليه السلام :-

قال تعالى في الذاريات : ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَحَرُ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾ ۝ وَقَالَ تَعَالَىٰ فِي الْقَمَرِ : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾ كَذَّبُوا بِغَايَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾ ۝ ٢ .

جاء العرض موجزاً في السورتين يتضمن الإرسال أو المجيء والتكذيب والانتقام ، سوى أن هناك اختلافاً في البيان والصياغة إلى حد ما حسب مقام كل سورة ، ففي الذاريات بدأ قصة موسى بما بدئت به سواها من القصص (وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا...) و (وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ...) الخ وفي القمر كذلك ، ومن نواحي الاختلاف أنه لما ذكر موسى في الذاريات عقب عليه بالتولي واتهام فرعون له بالسحر والجنون ، ولما لم يذكر اسم موسى في القمر نخلت من هذا الاتهام ، ولما ذكر الإرسال في الذاريات تعدى إلى ما يؤيده بالآية والبرهان الذي عبر عنه بالاستعارة (بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ) للدلالة على قوة الحجة وعظمة الآية بحيث لا يرفضها إلا مكابر ، ولقد كان فرعون كذلك (فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ) وتطاول واتهم (وَقَالَ سَحَرُ أَوْ مَجْنُونٌ) ويقابله في سورة القمر (كَذَّبُوا) ولما كان المرسل هو موسى عليه السلام إلى فرعون في الذاريات قال فيها (فَأَخَذْنَاهُ) لكن لما كان المرسل في القمر هم (النُّذُرُ) إلى (آلَ فِرْعَوْنَ) قال (كَذَّبُوا بِغَايَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ) ، وكون هذا الأخذ أخذ عزيز مقتدر يدل على شدة الأخذ ويدل على شدة العتو والاستكبار

١ — سورة الذاريات ، الآيات : ٣٨ — ٤٠ .

٢ — سورة القمر ، الآيتان : ٤١ — ٤٢ .

من آل فرعون ويبدو أن آل فرعون كانوا أجيالاً متعاقبين توالى عليهم الرسل بعد موسى بدليل هذا الجمع ^١ ، فيكون الحديث في سورة القمر أشمل وأجمع .

وأجمل عذاب فرعون في القمر وفُصِّل في الذَّاريات لأنه لما فُصِّل في التكذيب والافتحام والقول : (فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَاجُنُونٌ) فصل في الأخذ (فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ) ولما أجمل في التكذيب (كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا) أجمل في الأخذ (فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ) ، ففي القمر : " تختصر قصة فرعون وملئه في طرفيها : مجيء النذر لآل فرعون وتكذيبهم بالآيات التي جاءهم بها رسولهم وأخذهم بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر . والإشارة إلى العزة والاقتدار تلقي ظلال الشدة في الأخذ ، وفيها تعريض بعزة فرعون واقتداره على البغي والظلم ، فقد ضاعت العزة الباطلة وسقط الاقتدار الموهوم ، وأخذه الله — هو وآله — أخذ عزيز حقاً مقتدر صدقاً . أخذهم أخذاً شديداً يُناسب ما كانوا عليه من ظلم وغشم وبطش وجبروت " ^٢ .

فُفُصِّلَت قصة موسى في الذَّاريات وأجملت في القمر ، بينما فُفُصِّلَت قصة نوح في القمر وأجملت في الذَّاريات ، وفي هذا دليل على أن القرآن لم يجمل في سورة واحدة ولم يُفصِّل في سورة واحدة وإِثْمًا يُفصِّل ويُجمل ليُحدث نوعاً من التوازن .

واقترنت على ما ورد في الذَّاريات والقمر دون النجم في قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ۖ وَثَمُودًا ۖ فَمَا أَبْقَىٰ ۚ ﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمُ أَظْلَمَ وَأَطْعَىٰ ۚ ﴾ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ۚ ﴾ ^٣ لآته لم يُذكر فيها بماذا أهلكوا وإنما هي إشارات سريعة ملائمة لسياقها .

^١ — انظر : الكشف : ٤ / ٤١ ، البحر المحيط : ٨ / ١٨٠ — ١٨١ ، روح المعاني : ٢٧ / ١٢٨ — ١٢٩ .

^٢ — في ظلال القرآن : ٢٧ / ٩٤ .

^٣ — سورة النجم ، الآيات : ٥٠ — ٥٣ .

٢ — وصف عذاب المكذبين في النار للتهديد والتحذير : —

قال تعالى في الذاريات : ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴾ ﴿١٣﴾ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ ﴿١٤﴾ ، وقال تعالى في الطور : ﴿ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا ﴾ ﴿١٥﴾ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ ﴾ ﴿١٦﴾ أَفَسِحْرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴾ ﴿١٧﴾ أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿١٨﴾ ، وقال تعالى في القمر : ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴾ ﴿١٩﴾ ، وقال تعالى في الرحمن : ﴿ يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنُّوَصِي وَالْأَقْدَامِ ﴾ ﴿٢٠﴾ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ ﴾ ﴿٢١﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴾ ﴿٢٢﴾ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ﴾ ﴿٢٣﴾ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ ﴾ ﴿٢٤﴾ ، وقال تعالى في الواقعة : ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ الْمُكْذِبُونَ ﴾ ﴿٢٥﴾ لَا كَلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ ﴾ ﴿٢٦﴾ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴾ ﴿٢٧﴾ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴾ ﴿٢٨﴾ فَشَرِبُونَ شَرْبَ أَلْهِيمٍ ﴾ ﴿٢٩﴾ هَذَا نَزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ ﴿٣٠﴾ ، وقال تعالى في الواقعة : ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكْذِبِينَ الضَّالِّينَ ﴾ ﴿٣١﴾ فَتَزُلْ مِنْ حَمِيمٍ ﴾ ﴿٣٢﴾ وَتَصْلِيَةُ حَمِيمٍ ﴾ ﴿٣٣﴾ .

ورد المعنى في معظم سور جزء الذاريات و في كل سورة يُسلط الضوء على جانب معين بما يتفق مع مقام السورة ، وفي النهاية تلتقي هذه المعاني لرسم عذاب المكذبين في النار للتهديد والتحذير ، ففي الذاريات يبين شدة العذاب وقسوته بما يتلاءم مع مقام السورة وهو تأكيد البعث وتهديد المكذبين به ، وقد اعتمد على وسائل النظم والتصوير لإبراز المعنى

١ — سورة الذاريات ، الآيتان : ١٣ — ١٤ .

٢ — سورة الطور ، الآيات : ١٣ — ١٦ .

٣ — سورة القمر ، آية ٤٨ .

٤ — سورة الرحمن ، الآيات : ٤١ — ٤٥ .

٥ — سورة الواقعة ، الآيات : ٥١ — ٥٦ .

٦ — سورة الواقعة ، الآيات : ٩٢ — ٩٤ .

والغرض ، فالاستعارة في قوله : (يُفْتَنُونَ) للإشارة إلى شدة إحراقهم وتعذيبهم فالنار من شدتها وقسوتها تكاد تُذيب الكافر كما تذوب المعادن ، ووقعت الاستعارة بصيغة المضارع لاستحضار الصورة المنفرة المحذرة وللدلالة على تجدد العذاب دون انقطاع ، ثم إن الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله : (ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ...) لتعذيبهم وألاحظ تكرار هذا الأسلوب في هذا المعنى لما له من دور بارز في زيادة تعذيبهم ، وقد خرج فعل الأمر (ذُوقُوا) عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر مجازي هو التنكيل بهم ^١ ، والإضافة في قوله : (فِتْنَتَكُمْ) للدلالة " على اختصاصها لهم لأنهم استحقوها بكفرهم " ^٢ ، وفي هذا كله زيادة تعذيب وتهديد .

وفي الطور يذكر كيفية دخولهم للنار وأنه دخول الكاره الذي يُدفع بقوة وشدة وهذا يتلاءم مع مقام السورة وهو التهديد بتحقيق وقوع العذاب يوم القيامة للمكذبين ، واعتمد على وسائل النظم لتقلم المعنى والغرض ، فوقع الفعل بصيغة المضارع (يُدْعُونَ) لاستحضار الصورة المحذرة المنفرة ، وتُلاحظ تكرار وقوع هذه الصيغة في هذا المعنى لما لاستحضار الصورة من دور بارز في التحذير والتهديد ، وهذا الثقل الذي نبهه في اللفظة يتناسب مع المعنى وهو شدة دفع المكذبين إلى النار وهم كارهون يُحاولون الإفلات والإبعاد، ثم أُشير إلى النار باسم الإشارة القريب (هذه) لقربهم منها .

وفي القمر يبرز إهانتهم وإذلالهم ، وقد وقع هذا المعنى في آية واحدة ، ووصف عذاب المكذبين بعنف وإهانة واحتقار بما يتناسب مع جو السورة ومقامها وهو تحذير وتهديد المكذبين بيوم الدين ، واعتمد على وسائل النظم لإبراز هذا المعنى فوق الفعل (يُسْحَبُونَ) بصيغة المضارع لاستحضار الصورة وما في هذا الاستحضار من تخويف وتحذير، وخُصَّ الوجه في قوله : (عَلَى وُجُوهِهِمْ) وهو موضع الكرامة لزيادة إهانتهم

^١ — التحرير والتنوير : ٢٦ / ٣٤٥ .

^٢ — المرجع نفسه : ٢٦ / ٣٤٦ .

وإذلالهم ، وقال تعالى في الطور : (يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً) أي يدفع الملائكة الكفار إلى النار وهم بُعداء عنها وفي القمر : (يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ) أي بداخلها ، فكيف نوفق بين ذلك ؟ الجواب عنه كما أشار لذلك الفخر الرازي يرد على وجوه : " (أحدها) أن الملائكة يسحبونهم في النار ثم إذا قربوا من نار مخصوصة هي نار جهنم يقذفونهم فيها من بعيد فيكون السحب في النار والدفع في نار أشد وأقوى ... (الثاني) جاز أن يكون في كل زمان يتولى أمرهم ملائكة ، فإلى النار يدفعهم ملك وفي النار يسحبهم آخر (الثالث) جاز أن يكون السحب بسلاسل يسحبون في النار والساحب خارج النار (الرابع) يحتمل أن يكون الملائكة يدفعون أهل النار إلى النار إهانة واستخفافاً بهم ، ثم يدخلون معهم النار ويسحبونهم فيها " ^١ .

وفي الرحمن يذكر كيفية أخذهم وحالهم في النار للتحذير منها وهذا يتناسب مع مقام السورة وهو تعدد نعم الله والتذكير بها ومن نعم الله تحذير عباده من النار كما يذكر كثير من المفسرين ، واعتمد على وسائل النظم لإبراز ذلك المعنى ، فخصّ النواصي — وهو الشعر في مقدم الرأس ^٢ — والأقدام للإشارة إلى التمكن منهم وفيه إذلال واحتقار لهم ، ثم يقال لهم : (هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ) ووصفهم بالمجرمين لبيان استحقاتهم العذاب (يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ) وتأمل الصيغة التي جاء عليها الفعل (يَطُوفُونَ) وما تدل عليه ومدى إسهامها في تحقيق الغرض .

وفي الواقعة ذكر المعنى في موضعين لبيان ما يأكله ويشربه المكذبون في النار للتهديد والتحذير وهذا ينسجم مع مقام السورة وهو تأكيد البعث والجزاء والرد على المكذبين وتحذيرهم ، وقد اعتمد على وسائل النظم والتصوير لتقدم المعنى والغرض ، ففي الموضع

^١ — التفسير الكبير : ٢٨ / ٢٤٦ .

^٢ — مفردات ألفاظ القرآن : ٨١٠ .

الأول : أكد الخبر بـ (إِنَّ) لأهميته ، ووجه الخطاب إليهم (ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ) ووصفوا بالضالين المكذبين لاستحقاقهم ما بعده (لَأَكْلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ) ويبيّن نوع الشجرة للتحذير والتهديد ، ثم إن التصوير في قوله : ﴿ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴾ ﴿ فَشَرِبُونَ شُرْبَ أَلْهِيمٍ ﴾ يقوم بدور كبير في التنفير والتهديد والتحذير وكذلك في قوله : (هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ) .

والموضع الثاني لتأكيد المعنى الأول ، وتكرر هذا المعنى والغرض في هذه السورة لحاجة المقام .

وبذلك ترابط المعاني ويكمل بعضها بعضا لوصف عذاب المكذبين في النار للتهديد والتحذير ، أولها رسم كيفية أخذهم للنار وثانيها كيفية دخولهم وثالثها بيان حالهم فيها وأخراها بيان ما يقدم لهم فيها .

٣ — وصف نعيم المتقين في الجنة للترغيب : —

قال تعالى في الذاريات : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ ﴿ ءَأَخْذِينَ مَا ءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴾ ^١ وقال تعالى في الطور : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴾ ﴿ فَكِهِينَ بِمَا ءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقْنَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾ ... ﴿ فَمَنْ أَلَّهَ عَلَيْنَا وَوَقْنَا عَذَابَ السُّمُومِ ﴾ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ ^٢ وقال تعالى في القمر : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴾ ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ ﴾ ^٣ ، وقال تعالى في الرحمن : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۖ جَنَّاتٌ ۖ ... مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴾ ^٤ ، وقال تعالى في

^١ — سورة الذاريات ، الآيتان : ١٥ — ١٦ .

^٢ — سورة الطور ، الآيات : ١٧ — ٢٨ .

^٣ — سورة القمر ، الآيتان : ٥٤ — ٥٥ .

^٤ — سورة الرحمن ، الآيات : ٤٦ — ٧٦ .

الواقعة : ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿ ١٧ ﴾ ... وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿ ٢٧ ﴾ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴿ ٢٨ ﴾ ... ثَلَاثَةٌ مِنْ الْأُولَى ﴿ ٢٩ ﴾ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿ ٣٠ ﴾ ١.

معظم سور الذاريات تصف نعيم المتقين في الجنة وخصوصا ما وصف فيها عذاب المكذبين في النار ليجتمع التهيب والترغيب ، وعلى الرغم من أنها جميعا تصف هذا النعيم فإن كل سورة تركز على جانب معين يتفق مع مقامها لنصل أخيرا من خلال سور هذا الجزء إلى وصف شامل لنعيم أهل الجنة .

في الذاريات ذكر نعيم المتقين مع سبب استحقاقهم له بذكر أعمالهم في الدنيا لأن مقامها هو تأكيد البعث وتهديد المكذبين به ، وقد اعتمد على وسائل النظم والتصوير لتقدم الغرض ، فأكد الخبر بـ (إِنَّ) لأهميته وللفت الأنظار إليه وهذا الأمر يتكرر في هذا المعنى لأهميتهم وأهمية أمرهم ، وعُرف لفظ (المتقين) بـ (آل) للدلالة على استحقاقهم النعيم لأنهم عرفوا بتقواهم وعطف قوله : (وعبود) على (جَنَّاتٍ) وذلك من عطف الخاص على العام ، وكأنَّ الخاص لمكانته وميزته شئ آخر ليس من جنس العام ، وفي ذلك تنبيه على فضله ومكانته وهذا مما يرغب في الجنة ، وكُنِيَ عن صفة الرضا والقبول بـ (آخِذِينَ) الدالة على التكريم والتنعم وكمال ما أعطوا ، ووقعت هذه الكناية بصيغة اسم الفاعل الدال على استمرار قبول النعيم الدائم الذي لا ينقطع وهذا مما يرغب في الجنة أيضاً ، ووقع المفعول به بصيغة اسم الموصول (ما) الدال على الإبهام والعموم لتذهب النفس كل مذهب في تخيل ذلك العطاء وهذه الدلالة تُسهم بوضوح في تقديم الغرض ، ثم علل ذلك بقوله : (إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ) وفي هذا التعليل تتضافر وسائل التوكيد على استحقاقهم النعيم بـ (إِنَّ) ، واسمية الجملة ، وتكرار الإسناد مرة إلى الفعل وأخرى إلى المسند إليه ،

١ — سورة الواقعة ، الآيات : ١٠ — ٤٠ .

وأشير إلى الجنة باسم الإشارة البعيد لبعد منزلتها وعظمتها وكل هذا يرغب في الجنة ،
ويُحدث قوله تعالى : (مَا أَتَاهُمْ رُحْمٌ إِنَّهُمْ) تناعماً موسيقياً ترتاح له النفس وتنحذب إليه
خصوصاً أنه يعود لذات واحدة مما يُشعر بمدى ما لهم من النعيم والمكانة ، والإضافة في قوله
: (رُحْمٌ) لتعظيمهم وتكريمهم ، ثم ذكر سبب إحسانهم (كَانُوا قَلِيلًا مِنْ آلِ مَا يَهْجَعُونَ
...) فوسائل النظم تآزرت مع التصوير للترغيب في الجنة .

وفي الطور ذكر نعيم المتقين مع إلحاق أبنائهم المؤمنين بهم دون نقص لدرجاتهم ،
واعتمد على وسائل النظم والتصوير لتقدم الغرض ، فأكد الخبر بـ (إِنَّ) وعرف لفظ
المتقين ، والصورة في قوله : (فَآكِهِينَ) تدل على السرور والمرح ووقعت بصيغة اسم
الفاعل ، وبذلك نجد تقارباً في وسائل النظم بين الذاريات والطور وعلى الرغم من ذلك فإن
التصوير تنوع لتنوع المعاني والأحوال المقصودة والتي يكمل بعضها بعضاً وينضم بعضها إلى
بعض لتعطي صورة كاملة لنعيم أهل الجنة .

" وعبر بـ (آخِذِينَ) في الذاريات وبـ (فَآكِهِينَ) في الطور ، لأنه لما ذكر صورة
واحدة من صور النعيم (عِيُونٍ) ناسبه آخِذِينَ ، ولما ذكر صور النعيم كلها من عيون
وشجر وثمر وحوار عين وغير ذلك ناسبه (فَآكِهِينَ) ولا شك أن النفوس تُسرّ بالنعيم
كله " ١ .

وفي القمر ذكر نعيم المتقين بصورة موجزة لأن مقامها والغالب عليها هو تحذير
وتهديد المكذبين بيوم الدين ، فبعد أن ذكر جزاء المكذبين ذكر جزاء المصدقين المتقين
للتعريض ، والكناية في قوله : (عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ) تدل على منتهى الكرامة والمحبة للمتقين .

١ — من توجيهات المشرف — حفظه الله — .

وفي الرحمن والواقعة بسط واتساع في وصف النعيم ، وهذا البسط يناسب المقام وهو تعدد نعم الله والتذكير بها في الرحمن ، وتأكيـد البعث والجزاء في الواقعة ، وبذلك تتـرابـط المعاني ويكـمـل بعضها بعضا لوصف نعيم المتقين في الجنة للترغيب .

وهناك معنى آخر لنفس الغرض السابق وهو :

٤ — وصف نساء الجنة للترغيب : —

قال تعالى في الرحمن : ﴿ فَمِنْ قَصَصَاتِ الطَّرَفِ لَمْ يَطْمِئِنَّ أَنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ﴾^١ ، وقال تعالى في الواقعة : ﴿ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ ﴾^٢ .

المعنى المكنى عنه في الآيتين واحد وهو (النساء) والغرض واحد ، ولكن التعبير مختلف لاختلاف مقام كل سورة وجوها ، ففي الواقعة مجرد ترغيب لا يصل إلى جو تعديد النعم الذي يسود سورة الرحمن ، لذلك نجد التعبير في الرحمن أكثر ترغيباً وتشويقاً وتذكيراً بالنعمة التي سيكونون عليها ، فقد احتوى على كنايتين متجاورتين (فَمِنْ قَصَصَاتِ الطَّرَفِ) و (لَمْ يَطْمِئِنَّ أَنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ) وقد تعاون النظم مع التصوير لتقديم المعنى والغرض ، فقُدِّم المسند (فيهن) — في قوله تعالى : (فَمِنْ قَصَصَاتِ الطَّرَفِ) — على المسند إليه (قَاصِرَاتُ الطَّرَفِ) لغرض بلاغي هو إفادة الحصر والاختصاص ففي الجنة القاصرات الطرف لا في غيرها ، فهي منفردة بذلك ومقصورة عليها مما يُرغب في الجنة ، ووقعت الكناية بصيغة اسم الفاعل الدال على استمرار قصر النساء الطرف على أزواجهن للترغيب ، وبذلك تتعاون وسائل النظم مع التصوير للترغيب في الجنة ، وفي قوله تعالى : (لَمْ يَطْمِئِنَّ أَنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ) يتقدم المفعول الضمير (هن) على (أنس) للاهتمام

^١ — سورة الرحمن ، آية ٥٦ .

^٢ — سورة الواقعة ، آية ٣٤ .

والعناية وتقديم ذكرهن يتناسق مع الغرض وهو الترغيب في الجنة ، ولا نجد كل هذا في الواقعة .

فكُنِّي عن النساء في الرحمن — (قَصُرَتْ الطُّرُقُ) وهي كناية عن موصوف معين ومرتبطة بصفة خاصة وهي (العفة) و في الواقعة صفة مطلقة ليست مرتبطة بشئ ، فالصفة في الواقعة كناية عن النساء الحور فقط لكن في الرحمن كناية عن النساء ومرتبطة بصفة مرغوب فيها مما يدل على زيادة في التشويق والترغيب والإشعار بنعم الله بما يتناسب مع جو سورة الرحمن .

ومنه قوله تعالى في الرحمن : ﴿ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾^١ ، وقوله تعالى في الواقعة : ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴾^٢ كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴾^٣ .

في قوله تعالى : (حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ) كناية عن صفة معنوية هي الستر والصون والعفة ، وفي قوله تعالى : (وَحُورٌ عِينٌ) كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ تشبيه الحور العين باللؤلؤ المكنون في الصفاء والنقاء والتألؤ والنعمومة ، وكلها صفات جمالية حسية ، والجمال المعنوي في الرحمن انضم مع الجمال الحسي في الواقعة ، فهما يُكمل بعضهما بعضا .

واعتمد على الكناية في الوصف المعنوي وعلى التشبيه في الوصف الحسي لأن الجمال المعنوي خفي يُناسبه التعبير الكنائي لما فيه من خفاء ، والجمال الحسي ظاهر يُناسبه التشبيه لما فيه من ظهور ووضوح ، والحسية في الواقعة لزيادة الترغيب والتحييب والتشويق وليتناسب مع علو الدرجة .

^١ — سورة الرحمن ، آية ٧٢ .

^٢ — سورة الواقعة ، الآيتان : ٢٢ — ٢٣ .

٥ — تحقيق وتأكيـد وقوع البعث والجزاء : —

قال تعالى في الذاريات : ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۖ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ۝١ ﴾ ^١ ،
 وقال تعالى في الطور : ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝٧ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ۝٨ ﴾ ^٢ ، وقال تعالى
 في النجم : ﴿ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۝١٦ وَأَنْ سَعِيَهُ سَوْفَ يَرَى ۝١٧ ثُمَّ يُجْزَاهُ
 الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ۝١٨ وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ۝١٩ وَأَنْهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ۝٢٠ وَأَنْهُ هُوَ
 أَمَاتَ وَأَحْيَا ۝٢١ وَأَنْهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۝٢٢ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ۝٢٣ وَأَنْ
 عَلَيْهِ النَّشْأَةُ الْأُخْرَى ۝٢٤ ﴾ ^٣ ، وقال تعالى في القمر : ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ
 إِلَى شَيْءٍ نَكْرٍ ۝٦ خُشْعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنْ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ۝٧
 مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ۝٨ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ ۝٩ ﴾ ^٤ ، وقال تعالى في الواقعة :
 ﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝١ لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا كَافِبَةٌ ۝٢ ﴾ ^٥ ، وقال تعالى : ﴿ قُلْ إِنِّ الْأَوَّلِينَ
 وَالْآخِرِينَ ۝١١ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتٍ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ۝١٢ ﴾ ^٦ .

ذكر هذا المعنى في معظم سور الذاريات ، وفي كل سورة يركز على طريقة معينة
 لتأكيد البعث والجزاء بما ينسجم مع سياق ومقام السورة ، ففي الذاريات تأكيد وقوع
 البعث هو المحور الأساس للسورة ، واعتمد على وسائل النظم لتأكيد هذا المعنى — (إن)
 ثم اسمية الجملة ، ثم اللام ، وتعددت وسائل التوكيد لأنه أمر منكـر .

وفي الطور أكد المعنى مع إضافة عدم القدرة على دفعه وهذا مرتبط بمقام السورة

وهو التهديد بتحقيق وقوع العذاب يوم القيامة للمكذبين .

^١ — سورة الذاريات ، الآيتان : ٥ — ٦ .

^٢ — سورة الطور ، الآيتان : ٧ — ٨ .

^٣ — سورة النجم ، الآيات : ٣٩ — ٤٧ .

^٤ — سورة القمر ، الآيات : ٦ — ٨ .

^٥ — سورة الواقعة ، الآيتان : ١ — ٢ .

^٦ — سورة الواقعة ، الآيتان : ٤٩ — ٥٠ .

وفي النجم وقع المعنى في سياق الحديث عن أصول العقيدة ، واعتمد على النظم لإبراز معنى مقصود ، فقدم الجار والمجرور المسند (عليه) على المسند إليه (النشأة الأخرى) لاختصاص الله بذلك فهو وحده القادر على هذا الأمر .

وفي القمر أكد وقوع البعث من خلال تصوير حال الناس يوم ذاك .

وفي الواقعة أكد المعنى من خلال تكراره في موضعين لأنه المحور الأساس للسورة وسائر المعاني تنجذب إليه ، وفُصل فيه مصير الأزواج الثلاثة لتأكيد وقوع البعث والجزاء .

٦ — أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن المكذبين رحمة به مع الثبات

على تبليغ الرسالة والتذكير : —

قال تعالى في الذاريات : ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴾ ١ وَذَكَرْ فَإِنَّ الدِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ٢ ، وقال تعالى في الطور : ﴿ فَذَكَرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴾ ٣ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرْنُصُّ بِهِ رِبِّ الْمُنُونَ ٤ قُلْ تَرَبُّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ٥ ، وقال تعالى : ﴿ فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴾ ٦ ، وقال تعالى في النجم : ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ ٧ ، وقال تعالى في القمر : ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَكْرٍ ﴾ ٨ .

ومع أن المعنى والغرض واحد فإن طريقة التعبير اختلفت لاختلاف السياقات وذهاب

كل سياق بخصوصية معينة ، ففي الذاريات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض

١ — سورة الذاريات ، الآيتان : ٥٤ — ٥٥ .

٢ — سورة الطور ، الآيات : ٢٩ — ٣١ .

٣ — سورة الطور ، الآية ٤٥ .

٤ — سورة النجم ، الآية ٢٩ .

٥ — سورة القمر ، الآية ٦ .

والتذكير ، ووقع هذا بعد قوله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴾ أَتَوَاصُوا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ فأمَرَ عليه الصلاة والسلام بالإعراض ، ونفى الملامة عنه لأن مذهب الكفار وأقوالهم واحدة .

وفي الطور تكرر هذا الأمر في موضعين ، وكل موضع خضع لسياقه ، ففي قوله : ﴿ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مُجْنُونٍ ﴾ الأمر بالتذكير في سياق إبطال تكاذيب المشركين ، وفي قوله : ﴿ فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴾ لفظ يدل على غضب شديد وذلك لأنهم بلغوا حداً من الإنكار وأصبحوا بعيدين عن التأثير بالآيات ووقع هذا المعنى والغرض في موضعين في هذه السورة لأن مقامها هو التهديد بتحقيق وقوع العذاب يوم القيامة للمكذبين .

وفي النجم رسم موقف النبي صلى الله عليه وسلم مقابل موقف الكفار ، وتأمل قوله : (مَنْ تَوَلَّى) الذي يصور إعراض الكاره النافر .

وفي القمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن مجادلة المشركين ثم بدأ بوصف حالهم يوم البعث بعد قوله : (وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿١﴾ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ الْنُذُرُ) .

ونلاحظ الاعتماد على الكناية في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن المكذبين وذلك لأن الكناية تقوي المعنى حيث يجيء مقروناً بالدليل عليه وبصورته الحسية التي ترسم في النفس وتؤكد .

ثانياً : وقوع المعنى مصوراً تارة وحقيقة تارة أخرى : —

قد يقع المعنى مصوراً في سورة وحقيقة في سورة أخرى حسب الحاجة لذلك ،
كقوله تعالى في الذاريات : ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴾^١ ،
وقوله تعالى في الطور : ﴿ فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴾^٢ .

المعنى والغرض واحد وهو وقوع العذاب يوم القيامة للتهديد والوعيد ، وفي الذاريات جاء المعنى على حقيقته ، والغرض مفهوم من وسائل النظم فنكر (ويل) للتهويل والويل هو " الوادي السائل في جهنم من قيحٍ وصديد " ^٣ ، وورد لفظ (يومهم) في الآيتين معرفاً ووسيلة تعريفه الإضافة إلى ضمير الغيبة (هم) ، ولا شك أن الإضافة إليهم تُشعر بمدى هول ذلك اليوم ورهبته ، وكذلك اختصاصهم به وكأنهم قد انفردوا بذلك اليوم ، وفيه إشارة إلى شدة ما سيلقونه في ذلك اليوم العظيم ، وعبر بالفعل المضارع في قوله : (يُوعَدُونَ) الدال على التجدد دون انقطاع للإشارة إلى أنه تكرر وعيدهم فلم يعتبروا فاستحقوا هذا التهديد الشديد بالعذاب ، وهذه الدلالة لا تنفصم عن الدلالات الأخرى للتهديد والوعيد .

وفي الطور وقع المعنى مصوراً ففي قوله تعالى : (حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ) تشخيص وتفطيع وتهويل ينسجم مع ما في السياق من إنكار (أَمْ لَهُمْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ) واستهانة وتهوين (وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ) فعدم المبالاة بالعذاب ناسبه التشديد في الرد والحدة والقوة ، ثم إن وسائل النظم تتعاون مع التصوير للتهديد والوعيد فقولته : (فَذَرَهُمْ) أي دعهم واتركهم يدل على غضب وأن العذاب واقع بهم لا محالة ،

^١ — سورة الذاريات ، الآية ٦٠ .

^٢ — سورة الطور ، الآية ٤٥ .

^٣ — تفسير الطبري : ٢١ / ٥٥٩ .

وكذلك تقدم الجار والمجرور (فيه) على الفعل (يُضْعَقُونَ) للدلالة على وقوع ذلك العذاب يوم القيامة خاصة وفي هذا تهديد ووعيد .

ففي الذاريات تعبير حقيقي فيه شدة وتخويف ولكن لما كان هناك مزيد استهانة وإنكار ناسبه التعبير بالاستعارة في سورة الطور .

ومنه قوله تعالى في الطور : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾ فَكِهِينَ بِمَا ءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَدْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ مُتَكِبِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾ ۚ ﴾ ، وقوله تعالى في الواقعة : ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿١﴾ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٣﴾ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٤﴾ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٥﴾ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿٦﴾ مُتَكِبِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِّلِينَ ﴿٧﴾ ۚ ﴾^٢ .

المعنى والغرض واحد وهو وصف السرر في الجنة للترغيب ووقع الوصف في الطور على الحقيقة حيث قال عز وجل : (مُتَكِبِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ) أي متصلة بعضها ببعض لا فرق بينها وهذا يدل على الأناج والتنعيم والتآلف ، ووقع الوصف في الواقعة مُصَوَّرًا بالاستعارة كما أشرنا^٣ فقال تعالى : (عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿٦﴾ مُتَكِبِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِّلِينَ) أي منسوجة بالدر والياقوت مداخل بعضها في بعض وليس ذلك فحسب وإنما (مُتَقَبِّلِينَ) أي " كل واحد قبالة الآخر ، وهذا أتم للأناج لأن فيه أنس الاجتماع وأنس نظر بعضهم إلى بعض فإن رؤية الحبيب والصدق تؤنس النفس " ^٤ ، فالتصوير في الواقعة وذكر (مُتَقَبِّلِينَ) لأنه وصف لأعلى درجات الجنة (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ) ،

^١ — سورة الطور ، الآيات : ١٧ — ٢٠ .

^٢ — سورة الواقعة ، الآيات : ١٠ — ١٦ .

^٣ — انظر صفحة (٩٧) من هذا البحث .

^٤ — التحرير والتنوير : ٢٣ / ١١٢ .

فمن المناسب أن يصل بوصف النعيم إلى أعلى الدرجات ، وباختصار الصورة في سورة الواقعة دالة على كمال التنعم لتتناسب مع علو الدرجة ، وقد تعاونت وسائل النظم مع التصوير لإبراز مترلهم وعلو درجتهم ، فحذف متعلق (السَّابِقُونَ) لأن التقدير كما يذكر الإمام الشوكاني " والسابقون إلى الإيمان السابقون إلى الجنة " ^١ وهذا الحذف يؤدي إلى تجاوز المبتدأ والخبر تجاوزاً يعطي تفخيماً وتعظيماً ، فتآرز دلالة الحذف مع دلالة التكرار (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ) لتعظيمهم وعلو مترلهم ، وأشير إليهم باسم الإشارة البعيد (أُولَئِكَ) ولم يقل (هؤلاء) للإيدان ببعدهم مترلهم في الفضل ^٢ .

ومنه قوله تعالى في سورة الطور: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾ فَكِهِينَ بِمَا ءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقْنَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ ٣ ، وقوله تعالى في نفس السورة : ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٠﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢١﴾ فَمَنْ أَلَّهَ عَلَيْنَا وَوَقْنَنَا عَذَابَ السُّمُومِ ﴿٢٢﴾ ٤ .

المعنى في الآيتين واحد وهو الوقاية من العذاب ، ولكن الوصف مختلف فتارة حقيقة (ووقاهم ربهم عذابَ الجحيم) وتارة تشبيه (ووقننا عذابَ السُّمُومِ) ، واختلف الوصف لاختلاف المتكلم فالآية الأولى كلام رب العزة من باب التبشير بفضله على المؤمنين ، والآية الثانية حكاية بعضهم لبعض على سبيل الإحساس بالنعمة والشعور بالامتنان ، وعبروا بلفظ يتعارفون عليه فـ " وجه الشبه وإن كان في النار أقوى لكنه في ريح السموم لمشاهدته في الدنيا أعرف فلذا جعل مُشَبَّهاً به وليس مبنياً على قلب التشبيه كما يتوهم " ^٥ .

^١ — فتح القدير : ٥ / ٢١٠ .

^٢ — روح المعاني : ٢٧ / ١٨٨ .

^٣ — سورة الطور ، الآيتان : ١٧ — ١٨ .

^٤ — سورة الطور ، الآيات : ٢٥ — ٢٧ .

^٥ — انظر : حاشية الشهاب : ٨ / ٦١٣ ، روح المعاني : ٢٧ / ٥١ .

ومنه قوله تعالى في الذاريات : ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ ١ ، وقوله تعالى في الطور: ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ٢ .

تجتمع الآيتان في التهديد بعذاب الدنيا وأنه واقع ، ثم تنفرد كل منهما بخصوصية ، فلا تباين بينهما بل إن دائرة المعنى تكتمل عندما ينضم هذا لذاك ، إحداهما تدل على أن عذاباً سيقع بهم كالذي وقع بمن قبلهم ، والأخرى تكمل بأن هذا العذاب الذي هو واقع دون عذاب الآخرة ، وقد اعتمد على وسائل النظم والتصوير لتقدم الغرض ، فصُدّرت الجملة الكنائية في الآيتين بـ (إن) لأهمية الخبر ، ثم تقدم خبرها (لِلَّذِينَ ظَلَمُوا) على اسمها لغرض بلاغي هو العناية بالمتقدم ، فهو موطن الاهتمام وموضع الحديث ، وعُرفت الكناية (لِلَّذِينَ ظَلَمُوا) بالصلة للإشارة إلى وجه بناء الخبر وهو العذاب ، وتكرر (ذنوباً وعذاباً) للتعظيم أي ذنوباً وعذاباً عظيماً وما في ذلك من التهديد ، ثم إنه في الذاريات تآزرت الصورة الكنائية مع الصورة التشبيهية في قوله : (مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ) بقياس ما يقع بهم بما وقع للسابقين لتأكيد وقوعه وتهديد المكذبين به ، وفي الطور تآزرت الصورة الكنائية مع وسائل النظم للتهديد والتحذير ، فاسم الإشارة (ذلك) في قوله : (عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ) لتمييز المشار إليه واستحضاره مجسداً ، والإشارة بالبعيد لبعد عذاب الآخرة عن الدنيا ، وأن عذاب الدنيا لا شيء قياساً بعذاب الآخرة وفي ذلك تهديد وتحذير كبير .

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ هُمْ كَأَنَّهُمْ لَوْلُؤُكُمْ مَكْنُونٌ ﴾ ٣ ، وقوله تعالى : ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لَوْلُؤًا مَّنْشُورًا ﴾ ٤

١ — سورة الذاريات ، آية ٥٩ .

٢ — سورة الطور ، آية ٤٧ .

٣ — سورة الطور ، آية ٢٤ .

٤ — سورة الإنسان ، آية ١٩ .

وقوله تعالى : ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخْلَدُونَ ﴾ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ ﴿١﴾ .

المعنى والغرض واحد وهو وصف غلمان الجنة للترغيب ، وقد صورّ المعنى في الطور دون الواقعة لاختلاف الصفة والمراد ، ففي الطور أراد معنى الصفاء والبياض واللمعان والتألق ، وقد تعاون النظم مع التصوير لتقدم الغرض فقدم الجار والمجرور (عليهم) — في قوله تعالى : (وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ هُمْ) — على الفاعل (غلمان) لاختصاص المستقين بذلك وانفرادهم به دون سواهم تكرّماً لهم وفي هذا مزيد ترغيب في الجنة ، كما أن الفعل (يطوف) وقع بصيغة المضارع لاستحضار الصورة المرغبة المحببة وبأن الطواف متجدد لا ينقطع وهذا من تمام النعمة .

وعبر بـ (الغلمان) في الطور وبـ (الولدان) في الإنسان والواقعة وذلك لأنه " لما ذكرت الذرية في سورة الطور بما كان يومهم ذكرهم من حيث دخولهم الجنة بغير عمل أنهم فيها خدام لمن اتبعوه بين قوله (وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ هُمْ) أن الكل من تابع ومتبوع مخدومون ، وقيل " لهم " باللام المقتضية الملك مع كون الضمير في لهم لكل من متبوع وتابع إشعاراً بأنهم ملوكهم غلمان لهم ، يتصرفون في كل بما يؤمرون به ويُنهون عنه ، ولما لم يقع في سورة الواقعة وسورة الإنسان ذكر الأتباع من الذرية لم يرد فيهما إلا اسم الولدان ، وهم في الخدمة بمقتضى أسنانهم^٢ دون الغلمان ، وتناسب هذا والله أعلم " ٣ .

و في الواقعة أراد معنى الخلود الدال على تمام النعمة المناسب للسابقين و " للاحتراس مما قد يوهمه اشتقاق " ولدان " من أنهم يشبون ويكتهلون ، أي لا تتغير صفاتهم

^١ — سورة الواقعة ، الآيتان : ١٧ — ١٨ .

^٢ — (مقتضى أسنانهم) أي أعمارهم ، انظر : أساس البلاغة : ٣١١ .

^٣ — ملاك التأويل : ١٠٤٣ / ٢ .

فهم ولدان دوماً وإلا فإن خلود الذوات في الجنة معلوم فما كان ذكره إلا لأنه تخليد خاص^١ ، ولم يوصف الغلمان في الطور بذلك لأن سورة الواقعة فيها بسط للنعيم ناسبه (مخلدون) ليدل على تمام النعمة ، وذكر في الواقعة بماذا يُطاف (بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكُؤُوسٍ مِنْ مَّعِينٍ) وفي الطور لم يُذكر ذلك لأن سورة الواقعة نزلت قبل الطور وفيها بسط للنعيم فاكتمى بما ذكر ولم يُعَدَّ ، والله تعالى أعلم .

وعلى الرغم من أن المعنى صوّر في الطور والإنسان فإن الأداة اختلفت ففي الطور (كأنهم) وفي الإنسان (حسبتهم) ووقعت كل أداة مناسبة لما جاورها في اللفظ إلى جانب المناسبة المعنوية فـ (كأن) تدل على شدة المشابهة يُناسبها (لهم) الدالة على الملكية ، و (حسب) تدل على المشابهة يُناسبها (إذا رأيتهم) ، فكل أداة بليغة في سياقها، وكذلك اختلف الوصف ففي الطور أراد منتهى الصفاء والنقاء واليباض وفي الإنسان أراد وصفهم حين انتشارهم وتفرقهم مع حُسن منظرهم ، يقول زكريا الأنصاري : " إن قلت: ما الحكمة في تشبيههم باللؤلؤ المنشور دون المنظوم ؟ قلتُ : لأنه تعالى أراد تشبيههم — لحسنهم وانتشارهم في الخدمة — باللؤلؤ الذي لم يُثقب ، وهو أشدُّ صفاءً ، وأحسنُ منظراً، مما تُثقب ، لأنه إذا تُثقب نقص صفاؤه ومائتته ، وما لم يُثقب لا يكون إلا منشوراً " ٢ .

واتفقت أداة التشبيه مع ما قبلها في السجع في قوله تعالى : (غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ) في الطور و (إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ) في الإنسان لأن " هذا الإيقاع النغمي السجعي في الآية يخلق جواً من الارتياح النفسي يؤدي إلى مزيد من الترويح في ذلك النعيم والعمل من أجله — والله أعلم — " ٣

١ — التحرير والتنوير : ٢٧ / ٣٩٧ .

٢ — فتح الرحمن : ٣١٨ .

٣ — من توجيهات المشرف — حفظه الله — .

تعقيب:

بعد أن اجتهدت في استنطاق نصوص العلماء ، والنظر والتأمل في فروق وتنوع أساليب البيان في جزء الذاريات ، إليك هذا التعقيب أبرزه في النقاط التالية :

١ — لا تدرس الصورة بعيدة عن النظم بل تتعاون وسائل النظم مع التصوير لتقدم الغرض .

٢ — المعاني مرتبطة ومرتب بعضها على بعض ، ويُكمل بعضها بعضا .

٣ — المعنى قد يأتي مصوراً وقد يأتي على الحقيقة ، وكل هذا حسب الحاجة فالسياق هو الذي يستدعي التصوير أو الحقيقة .

٤ — قد نجد تقارباً في الصياغة لتقارب الغرض كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴾ ٥٦ ءَاخِذِينَ مَا ءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ ... ﴿ وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ ﴾ ٥٧ فَكَهَيْنَ بِمَا ءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَّاهُمْ رَبُّهُمْ ... ﴿ .

٥ — لا حظنا مدى مطابقة كل لون بلاغي لمعنى سوره ثم تكامل هذه المعاني في تقدم تصور كامل .

٦ — الإجمال في سورة والتفصيل في سورة مما يحدث نوعاً من التوازن في هذا الجزء ، وكل من الإجمال والتفصيل يناسب سياق سوره .

الْخَاتِمة:

بعد هذه الرحلة المباركة في رحاب كتاب الله يطيب لي أن أوجز حديثي في النقاط التالية: —

١ — المعاني في هذا الجزء مرتبطة ومتداخلة ويكمل بعضها بعضا ويترتب بعضها على بعض .

٢ — سور جزء الذّاريات مرتبة في المصحف ترتيبا متناسبا وذلك من حيث اشتراكها في أغراض عامة تجمع فيما بينها .

٣ — التشبيه المفرد أكثر أنواع التشبيه ورودا في جزء الذّاريات وكذلك الاستعارة التصريحية قياسا بالمكنية ويخلو هذا الجزء من الكناية عن نسبة وفي ذلك دليل على أن الصورة في القرآن ليست غاية في ذاتها وإنما وسيلة لتقدم الأغراض الدينية والخلقية بأبسط العناصر .

٤ — كثرة ورود أساليب الاستعارة في جزء الذّاريات فقد فاقت ما ورد من أساليب التشبيه والكناية لما لها من أثر في توضيح المعنى وتقريبه عن طريق تجسيده وتشخيصه وجعله ماثلاً للعيان .

٥ — غلبة تصوير العقلي بالمحسوس وهذا يعد من الدرجة العليا في البلاغة لاقتضاء المقام إياه .

٦ — الغرض قد يتطلب ذكر الأداة أو حذفها كما أن السياق قد يقتضي الحقيقة أو التصوير .

٧ — لاحظنا ظاهرة تقارب الصياغة لتقارب الغرض وما تُسهم به من زيادة تقدم الغرض وتوضيحه وتوكيده .

- ٨ — في كل الظواهر يظهر إعجاز القرآن الكريم وخصوصاً ظاهرة جواز إرادة المعنى الحقيقي والمجازي بلا تعارض وظاهرة التعبير عن صورة مركبة بلفظة مفردة .
- ٩ — لا تدرس الصورة بعيدة عن النظم بل تتعاون وسائل النظم مع التصوير لتقديم المعنى والغرض .
- ١٠ — التوازن في هذا الجزء من خلال تفصيل قصة في سورة وإجمالها في الأخرى والعكس ، وفي توزيع الظواهر بين الكناية عن صفة والكناية عن موصوف .
- ١١ — مما هو جدير بالذكر أن كل صورة من صور البيان قد وردت في سياقها وجاءت في مكانها المناسب بحيث لو أحييت عن موضعها لأدى ذلك إلى ضرب من العبث وفساد المعنى وإخلال بالغرض .
- ١٢ — مطابقة كل لون بلاغي لمعنى سورته ثم تكامل هذه المعاني في تقديم تصور كامل .
- ١٣ — احتوى جزء الذاريات على معانٍ وآداب تربي النفس الإنسانية وتدعوها لحب الإنفاق وترغبها في الجنة وتحذرهما من النار .
- ١٤ — يُظهر هذا البحث شدة التلاحم والترابط بين علمي النحو والبلاغة .
- ١٥ — من أبرز نتائج البحث تحقيق هدف عظيم وهو إثراء الدرس البلاغي بشواهد جديدة ليست متداولة في كتب البلاغة وهذا بلا شك ينهض بعلم البلاغة .
- ١٦ — الربط بين علوم اللغة العربية جميعاً لخدمة القرآن ، والقرآن لا يزال غرضاً كما نزل .
- وأخيراً .. من خلال معاشيتي للقرآن وتذوق بلاغته أوصي بما يلي :
- ١ — دراسة جزء كامل من القرآن لمعرفة الفروق بين صور المعنى الواحد التي تخضع لمقامات سورها .

٢ — دراسة سر ترتيب السور في المصحف الشريف وما لذلك من أثر في بيان إعجاز القرآن الكريم .

٣ — دراسة القضايا البلاغية التي تناولها المفسرون وجوانب الاتفاق والاختلاف حولها .

٤ — دراسة العناصر البلاغية في جزء بعينه مع تتبع نظائرها في القرآن الكريم .

٥ — أن تتضافر جهود الباحثين على تتبع تحليلات المفسرين واستقصاء آرائهم واستيفاء الكلام عليها لمعرفة مدى عنايتهم بكتاب الله تعالى ودراسة محاسن الكلام .

٦ — تزويد المناهج الدراسية في المرحلتين المتوسطة والثانوية ببعض النماذج القرآنية، بحيث يُشار إلى شئ مما فيها من لطائف ونكات بلاغية ، وذلك لتنمية الذائقة الأدبية عند الناشئة .

وبعد ... فهذا جهد المقل ، وحسي أنني بشر ، وعلم البشر لا يخلو من النقص والتقصير ، والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم نافعا إنه على كل شئ قدير .

الفهارس

١. فهرس الآيات القرآنية .

٢. فهرس المصادر والمراجع .

٣. فهرس الموضوعات .

فهرس الآيات القرآنية

اسم السورة	الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
البقرة	﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ... ﴾ ﴿٧٤﴾	٧٤	٦٥
آل عمران	﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ... ﴾ ﴿١٣٣﴾	١٣٣	٤١
الأعراف	﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ﴾ ﴿٣٤﴾	٣٤	١١٥
النحل	﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ... ﴾ ﴿٧٧﴾	٧٧	٤٦
مريم	﴿...وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا...﴾ ﴿٤﴾	٤	حـ
الأنبياء	﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴾ ﴿٣٢﴾	٣٢	١١٠
فصلت	﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ... ﴾ ﴿٤٢﴾	٤٢	١١٥
الذاريات	﴿ فَالْحَمِلَتِ وَقْرًا ﴾ ﴿٢﴾	٢	١٠٧
	﴿ فَالْجُرَيْتِ يُسْرًا ﴾ ﴿٣﴾	٣	١٣٤، ١٠٧
	﴿ فَالْمُقْسِمَتِ أَمْرًا ﴾ ﴿٤﴾	٤	١٠٨
	﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴾ ﴿٦٠﴾ ﴿ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴾ ﴿١٥٤﴾	٦٠، ١٥٤	

اسم السورة	الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
الذاريات	﴿ قَتَلَ الْخَرَّاصُونَ ﴾	١٠	٧٢
	﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴾	١١	٩٠
	﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴾	١٣	١٤٦، ٩٧، ٢
	﴿ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾	١٤	٧٠
	﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾	١٥	١٦٣، ١٤٩
	﴿ ءَاخِذِينَ مَا ءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴾	١٦	١٤٩، ١١٦
	﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾	١٩	١٠٩
	﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصَرُونَ ﴾	٢١	٧١
	﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ﴿٢٣﴾﴾	٢٣، ٢٢	٢٤
	﴿ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴾	٢٦	١٢٥، ٩٣
	﴿ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴾	٣٢	١١١

اسم السورة	الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
الذاريات	﴿لَنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَابَةً مِّن طِينٍ﴾	٣٣	١٤٣، ١١١
	﴿مُسَوَّمَةٌ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْتَرَفِينَ﴾	٣٤	١٤٣
	﴿وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾	٣٨	١٤٤، ١١٨، ٥٨
	﴿فَتَوَلَّىٰ بَرَكْنِهِ وَقَالَ سَجَرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾	٣٩	١٢٦، ٨٦
	﴿فَأَخَذَتْهُ وَجُنُودُهُ فَبَيَذَتْنَهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾	٤٠	١٤٥، ١٢٦، ٨٧
	﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾	٤١	١٣٩، ١٣٨، ٨٢
	﴿مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرِّمِيمِ﴾	٤٢	١٣٩، ١٣٨، ٥٠
	﴿وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُم تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ﴾	٤٣	١٤٠
	﴿فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٥﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ ﴿١٦﴾﴾	٤٥، ٤٤	١٤٠
	﴿وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾	٤٦	١٣٧
	﴿وَالْأَرْضُ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ﴾	٤٨	٩٩
	﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾	٥٠	٩٠، ٩
	﴿كَذَٰلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ...﴾	٥٢	١٥٦، ٥٠، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٩

اسم السورة	الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
الذاريات	﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴾	٥٤	١٥٥، ١١٨، ٥
	﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾	٥٥	١٥٥، ٥
	﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٦﴾ ﴾	٥٩	١٦٠، ٩
	﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴾	٦٠	١٥٧، ٩
الطور	﴿ وَالسَّقْفَ الْمَرْفُوعَ ﴾	٥	١٠٩
	﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ﴾	٨، ٧	١٥٤
	﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴾	١٢	٧٢
	﴿ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً ﴾	١٣	١٤٦، ٨٥
	﴿ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ ﴾	١٤	٨٥
	﴿ أَفَسِحْرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴾	١٥	١٤٦
	﴿ أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ ﴾	١٦	١٤٦
	﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾ فَكِيهِينَ بِمَاءٍ ءَاتَتْهُمْ رُبُّهُمْ وَوَقْنَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾	١٨، ١٧	١٤٩، ٦٠

اسم السورة	الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
الطور	﴿ مُتَكِبِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴾	٢٠	١٥٨
	﴿ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفِكَهَةٍ ۖ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴾	٢٢	٦٠
	﴿ يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيمٌ ﴾	٢٣	٩٦
	﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ ﴾	٢٤	١٦٠، ٥٠
	﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴾	٢٥	١٥٩، ١٢٤
	﴿ فَمَنْ أَلَّهَ عَلَيْنَا وَوَقَدْنَا عَذَابَ السُّمُورِ ﴾	٢٧	٤٧
	﴿ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴾	٢٩	١٥٥
	﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ ۖ رَيْبَ الْمُنُونِ ﴿٣١﴾ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُرَبِّصِينَ ﴾	٣١، ٣٠	١٥٥
	﴿ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُضْطَرُونَ ﴾	٣٧	٧٦
	﴿ أَمْ هُمْ سُلَمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۖ فَلِيَآتٍ مِّنْهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴾	٣٨	٦٨
	﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴾	٤٠	٧٥
	﴿ فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴾	٤٥	١٥٧، ٨٤، ١١

اسم السورة	الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
الطور	﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾	٤٧	١٦٠، ١١٢، ١١
	﴿ وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴾	٤٨	١١٨، ١١
النجم	﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ﴾	٢	٧٣، ١١
	﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴾	٥	١١٠
	﴿ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ﴾	٦	٧٤
	﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾	٨	١٢٦
	﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾	٩	١٢٦
	﴿ أَفْتُمُرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾	١٢	٦٦
	﴿ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾	٢٩	١١٩
	﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَفَوْا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ ﴾	٣١	١١٢
	﴿ الَّذِينَ يَحْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ ... ﴾	٣٢	٦١

اسم السورة	الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
النجم	﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ﴾	٣٣	١٢٠، ٨٥، ١٢
	﴿ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ﴾	٣٤	٨٥، ١٢
	﴿ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَنِ إِلَّا مَا سَعَى ... ﴾	٤٧-٣٩	١٥٤
	﴿ وَأَنَّهُ زَاهِكٌ عَادًا أَلْوَلَى ﴿٥٠﴾ وَتَمُودًا فَمَا أَبْقَى ﴿٥١﴾ وَقَوْمِ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ﴿٥٢﴾ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ﴿٥٣﴾ ﴾	٥٣-٥٠	١٤٥، ٧
	﴿ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾ وَأَنْتُمْ سَمِدُونَ ﴿٦١﴾ ﴾	٦١-٥٩	٧٩
القمر	﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ فِيهِ مَا مَزِدَّ جُرْءَهُ ﴿١﴾ حِكْمَةً بَلِغَةً فَمَا تَغْنِ الْنُذُرُ ﴾	٥-٤	١٥٦
	﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعُ إِلَى شَيْءٍ نَكْرٍ ﴾	٦	١٥٥، ١١٩
	﴿ خُشْعًا أَبْصَرُهُمْ تَخُرُّجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ﴾	٧	١٢٤، ٥٠، ٤٣
	﴿ كَذَبْتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا ... ﴾	٩-١٤	١٣٧، ٩١
	﴿ كَذَبْتَ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ... ﴾	١٨-٢٢	١٣٨
	﴿ كَذَبْتَ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾ ... ﴾	٣١-٢٣	١٤٠

اسم السورة	الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
القمر	﴿ كَذَبَتْ قَوْمٌ لُوطَ بِالْأُنْذُرِ... ﴾	٣٩-٣٣	١٤٣، ١٤٢
	﴿ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ الْأُنْذُرُ ﴿١١﴾ كَذَّبُوا بِغَايَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿١٢﴾ ﴾	٤٢-٤١	١٤٤
	﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ ﴿١١﴾ ﴾	٤٦	٧٤
	﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ ﴿١٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿١٨﴾ ﴾	٤٨-٤٧	٧١
	﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْجٍ بِالْبَصَرِ ﴿٢٠﴾ ﴾	٥٠	٤٦
	﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴾	٥٥	١٢١
الرحمن	﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٦﴾ ﴾	٦	٩٩
	﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ ﴾	٧	٦٢
	﴿ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾ ﴾	٩-٨	١٢٧
	﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ ﴾	٢٤	١٣٦، ١١٣، ١١١
	﴿ فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴾	٣٧	٥٢، ٤٢، ١٥
	﴿ يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَقْدَامِ... ﴾	٤٥-٤١	١٤٦

اسم السورة	الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
الرحمن	﴿ مُتَكِينٌ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ... ﴾	٥٤	٦٢
	﴿ ... لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ﴾	٧٤-٥٦	١٥٢، ١٢٢
	﴿ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾	٧٢	١٥٣
الواقعة	﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۖ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴾	٢-١	١٥٤
	﴿ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ﴾	٣	١٢٣
	﴿ وَنُصِّتَ الْجِبَالُ نَسًا ۖ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ﴾	٦، ٥	٥٢، ١٥
	﴿ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۖ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴾	٩، ٨	٦٣
	﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ... ﴾	١١، ١٠	٦٤
	﴿ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ... ﴾	١٦، ١٥	٩٦
	﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخْلَدُونَ ... ﴾	١٨، ١٧	١٦١
	﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴾	١٩	٦٣
	﴿ وَحُورٌ عِينٌ ۖ كَأَمْثَلِ اللَّوْلِيِّ الْمَكْنُونِ ﴾	٢٣، ٢٢	١٥٣
	﴿ وَفُرُشٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴾	٣٤	١٥٢
	﴿ قُلْ إِنِّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ... ﴾	٥٠، ٤٩	١٥٤
	﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ الْمُكْذِبُونَ ... ﴾	٥٥-٥٠	١٤٩، ١٤٦

اسم السورة	الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
الواقعة	﴿ هَذَا نَزَلُكُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴾	٥٦	١٤٦، ٣٦
	﴿ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾	٦٠	٨١
	﴿ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾	٦٥	٦٨
	﴿ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ ﴾	٨١	٧٧
	﴿ فَتَزُلُّ مِنْ حَمِيمٍ ﴾	٩٣	٣٧
الحديد	﴿ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ... ﴾	٦	٩٨
	﴿ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ... ﴾	٩	٧٩
	﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ... ﴾	١٠	١١٢
	﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾	١١	٩٢، ٨٥
	﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾	١٢	١٢٨

اسم السورة	الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
الحديد	﴿ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ ^ط ﴾	١٤	١١٥
	﴿ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ ... ﴾	١٥	١٢٩
	﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ﴾	١٦	٦٤، ١٧
	﴿ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيُّ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا ^ع ... ﴾	١٧	٨٨
	﴿ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ ... ﴾	١٨	٩٣
	﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ^ط وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ... ﴾	١٩	٢٨
	﴿ اَعْلَمُوا أَنَّهَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ ... ﴾	٢٠	٤٧، ١٨
	﴿ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ... ﴾	٢١	١٢٩، ١٨
	﴿ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ^ط وَمَنْ يَتَوَلَّ ^ط ... ﴾	٢٤	١٢٠

اسم السورة	الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
الحاقة	﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۖ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سِنْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُغِجَازُ خُلِّلٍ خَاوِيَةٌ ﴿٧﴾ ۝ ﴾	٧, ٦	٣٢
	﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ ... ﴾	١١	٥٦
	﴿ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿١٦﴾ ۝ ﴾	١٦, ١٥	٤٣
الإنسان	﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبَتْهُمُ لُؤْلُؤًا مَنثورًا ﴾	١٩	١٦٠
القارعة	﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿١﴾ ۝ ﴾	٤	٤٤

فهرس المصادر والمراجع

- القرآن الكريم .
- أدوات التشبيه — دلالها واستعمالها في القرآن الكريم — ، محمود موسى حمدان ، مطبعة الأمانة ، مصر ، ط ١ ، ١٤١٣هـ — ١٩٩٢ م .
- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، أبو السعود محمد بن محمد العمادي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت — لبنان ، ط ٢ ، ١٤١١هـ — ١٩٩٠ م .
- أساس البلاغة ، جار الله محمود بن عمر الزمخشري ، دار بيروت ، ١٤٠٤هـ — ١٩٨٤ م .
- أساليب البيان والصورة القرآنية ، محمد إبراهيم شادي ، دار والي الإسلامية ، ط ١ ، ١٤١٦هـ — ١٩٩٥ م .
- أسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني ، قرأه وعلق عليه : محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني ، ط ١ ، ١٤١٢هـ — ١٩٩١ م .
- الأسلوب الكنائي ، محمود السيد شيخون ، مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ، ط ١ ، ١٣٩٨هـ — ١٩٧٨ م .
- الإشارات والتبهيها في علم البلاغة ، محمد بن علي بن محمد الجرجاني ، تحقيق : عبد القادر حسين ، مكتبة الآداب ، ١٤١٨هـ — ١٩٩٧ م .
- الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ، العز بن عبد السلام ، دار الطباعة العامرية ، القاهرة ، ١٣١٣هـ .
- أفنان البيان ، الشحات محمد أبو ستيت ، د . ط ، د . ت .
- الإيضاح في علوم البلاغة ، الخطيب القزويني ، شرح وتعليق : محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الكتاب اللبناني ، ط ٦ ، ١٤٠٥هـ — ١٩٨٥ م .

— البرهان في علوم القرآن ، بدر الدين الزركشي ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار التراث ، القاهرة ، د . ط ، د . ت .

— البرهان في متشابه القرآن ، محمود بن حمزة الكرماني ، تحقيق : أحمد عز الدين عبد الله خلف الله ، دار الوفاء ، المنصورة ، ط ٢ ، ١٤١٨هـ — ١٩٩٨م .

— بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ، عبد المتعال الصّعيدي ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ١٤٢٠هـ — ١٩٩٩م .

— البلاغة فنونها وأفانها ، فضل حسن عباس ، دار الفرقان ، عمان — الأردن ، ط ١ ، ١٤٠٧هـ — ١٩٨٧م .

— تأملات في سورة البقرة ، حسن محمد باجودة ، دار مصر للطباعة ، القاهرة ، ط ١ ، د . ت .

— تأويل مشكل القرآن ، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، شرحه ونشره السيد أحمد صقر ، دار التراث ، القاهرة ، ط ٢ ، ١٣٩٣هـ — ١٩٧٣م .

— التصوير البياني ، محمد أبو موسى ، مكتبة وهبة ، ط ٤ ، ١٤١٨هـ — ١٩٩٧م .

— التعبير الفني في القرآن ، بكري شيخ أمين ، دار الشروق ، ط ٢ ، ١٣٩٦هـ — ١٩٧٦م .

— تفسير البحر المحيط ، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ، دراسة وتحقيق عادل عبد الموجود والشيخ علي معوض ، شارك في تحقيقه : زكريا النوتي وأحمد الجمل ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، ط ١ ، ١٤١٣هـ — ١٩٩٣م .

— تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، أبو سعيد ناصر الدين البيضاوي ، حققه وعلق عليه : محمد صبحي بن حسن حلاق ومحمود أحمد الأطرش ، دار الرشيد ، دمشق — بيروت ، ط ١ ، ١٤٢١هـ — ٢٠٠٠م .

— تفسير التحرير والتنوير ، محمد الطاهر ابن عاشور ، دار سحنون للنشر والتوزيع ، تونس ، د . ط ، د . ت .

- تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي ، دار هجر ، ط ١ ، ١٤٢٢هـ — ٢٠٠١م .
- التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ، فخر الدين الرازي ، دار الفكر ، بيروت — لبنان ، د . ط ١٤١٠هـ — ١٩٩٠م .
- تفسير المراغي ، أحمد مصطفى المراغي ، دار الفكر ، د . ط ، د . ت .
- التفسير الواضح ، محمد محمود حجازي ، دار التفسير ، القاهرة ، ط ١٢ ، ١٤٢٤هـ — ٢٠٠٣م .
- تلخيص البيان في مجازات القرآن ، الشريف الرضي ، حققه وقدم له وصنع فهرسه : محمد عبد الغني حسن ، دار إحياء الكتب العربية " عيسى البابي الحلبي وشركاه " ، القاهرة ، ط ١ ، ١٣٧٤هـ — ١٩٥٥م .
- الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ، تحقيق وتعليق : إبراهيم عطوه عوض ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت — لبنان ، د . ط ، د . ت .
- الجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٣٨٧هـ — ١٩٦٧م .
- جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ، ابن القيم ، المكتبة العصرية ، صيدا — بيروت ، ط ١ ، ١٤٢٢هـ — ٢٠٠١م .
- الجمان في تشبيهات القرآن ، عبد الله بن نايقا البغدادي ، حققه وشرحه : محمد رضوان الداية ، دار الفكر ، دمشق ، ط ١ ، ١٤٢٣هـ — ٢٠٠٢م .

- حاشية الشهاب المُسمّاة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي ، شهاب الدين الخفاجي ، ضبطه عبد الرزاق المهدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت — لبنان ، ط ١ ، هـ — ١٩٩٧ م .
- حاشية العلامة الصّاوي على تفسير الجلالين ، أحمد بن محمد الصاوي ، تحقيق : محمد عبد الرحمن المرعشلي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت — لبنان ، ط ١ ، د . ت .
- خصائص النظم في سورة " القمر " ، عوض بن معيوض الجميعي ، الزهراء للإعلام العربي ، القاهرة ، ط ١ ، ١٤١٩ هـ — ١٩٩٨ م .
- درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافي ، دار الكتب العلمية ، بيروت — لبنان ، ط ١ ، ١٤١٦ هـ — ١٩٩٥ م .
- دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني ، قرأه وعلّق عليه : محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني ، القاهرة ، ط ٢ ، ١٤١٠ هـ — ١٩٨٩ م .
- ديوان أبي الطيّب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمّى بالتّبيان في شرح الديوان ، ضبطه وصححه ووضع فهارسه مصطفى السّقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلي ، دار المعرفة ، بيروت — لبنان ، د . ط ، د . ت .
- الرسالة التبوكية ، ابن القيم ، علق عليها : أبو أسامة سليم بن عبد الهاللي السلفي ، مكتبة الحرّاز ، جدة ، ط ١ ، ١٤١٩ هـ — ١٩٩٨ م .
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، شهاب الدين محمد الألوسي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٢١ هـ — ٢٠٠٠ م .

— سر الفصاحة ، ابن سنان الخفاجي ، تحقيق : علي فودة ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط ٢ ، ١٤١٤هـ — ١٩٩٤م .

— شرح أشعار الهذليين ، أبو سعيد الحسن بن الحسين السُّكْرِيّ ، حققه : عبد الستار أحمد فراج ، راجعه : محمود محمد شاكر ، دار العروبة ، القاهرة ، د . ط ، د . ت .

— شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي ، تأليف : محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، ط ٢ ، ١٣٨٠هـ — ١٩٦٠م .

— شروح التلخيص وهي مختصر العلامة سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني ومواهب الفتح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي وقد وضع بالهامش كتاب الإيضاح لمؤلف التلخيص جعله كالشرح له وحاشية الدسوقي على شرح السعد ، دار السرور ، بيروت — لبنان ، د . ط ، د . ت .

— الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، إسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ، ط ٢ ، ١٤٠٢هـ — ١٩٨٢م .

— الصناعتين — الكتابة والشعر — ، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري ، تحقيق : علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربي ، ط ٢ ، د . ت .

— الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ، يحيى بن حمزة العلوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت — لبنان ، ١٤٠٢هـ — ١٩٨٢م .

— علم البيان ، عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية ، د . ط ، د . ت .

— علوم البلاغة ، أحمد مصطفى المراغي ، دار الآفاق العربية ، ط ١ ، ١٤٢٠هـ — ٢٠٠٠م .

— فتح الرحمن — شرح ما يلتبس من القرآن — ، زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري ، قرأه وعلق عليه : يحيى مراد ، دار الكتب العلمية ، بيروت — لبنان ، ط ١ ، ١٤٢٤هـ — ٢٠٠٣م .

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، علق عليه : سعيد محمد اللحام ، دار الفكر ، ط ١ ، ١٤١٢هـ — ١٩٩٢م .
- فروق دلالية بين أنواع الاستعارات ، عبد الحافظ إبراهيم البقري ، ط ١ ، ٢٠٠٤م .
- فن التشبيه — بلاغة . أدب . نقد — ، علي الجندي ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط ٢ ، ١٣٨٦هـ — ١٩٦٦م .

- في ظلال القرآن ، سيد قطب ، دار إحياء الكتب العربية ، ط ١ ، د . ت .
- الكامل في اللغة والأدب ، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ، عارضه بأصوله وعلق عليه محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، صيدا — بيروت ، ط ١ ، ١٤١٨هـ — ١٩٩٧م .
- الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، أبو القاسم جار الله الزمخشري ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الأخيرة ، ١٣٩٢هـ — ١٩٧٢م .

- كشف المعاني في التشابه من المثاني ، بدر الدين بن جماعة ، تحقيق : عبد الجواد خلف ، دار الوفاء ، المنصورة ، ط ١ ، ١٤١٠هـ — ١٩٩٠م .
- الكناية أساليبها ومواقعها في الشعر الجاهلي ، محمد الحسن علي الأمين أحمد ، المكتبة الفيصلية ، ١٤٠٥هـ — ١٩٨٥م .

- لسان العرب ، ابن منظور ، الدار المصرية ، د . ط ، د . ت .
- مباحث في علوم القرآن ، صبحي الصالح ، دار العلوم ، بيروت — لبنان ، ط ١٦ ، ١٩٨٥م .
- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ضياء الدين بن الأثير ، قدّمه وعلق عليه : أحمد الحوفي وبدوي طبانة ، دار نهضة مصر ، ط ٢ ، د . ت .

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ابن عطية الأندلسي ، تحقيق : المجلس العلمي بتارودانت ، ١٤١١هـ — ١٩٩١م .
- مطابقة أسماء الله الحسنى مقتضى المقام في القرآن الكريم (الأسماء المقترنة) ، نجلاء كردي ، ط ١ ، ١٤٢٣هـ .
- معاني القرآن ، أبو زكريا الفراء ، عالم الكتب ، بيروت ، ط ٣ ، ١٤٠٣هـ — ١٩٨٣م .
- معترك الأقران في إعجاز القرآن ، جلال الدين السيوطي ، تحقيق : علي محمد البجاوي ، دار الفكر العربي ، د . ط ، د . ت .
- المعجم الوسيط ، قام بإخراجه : إبراهيم مصطفى ، أحمد حسن الزيات ، حامد عبد القادر ، محمد علي النجار ، المكتبة الإسلامية .
- معجم مقاييس اللغة ، أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق وضبط : عبد السلام محمد هارون ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ط ٢ ، ١٣٩٠هـ — ١٩٧٠م .
- مفتاح العلوم ، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي ، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور ، دار الكتب العلمية ، بيروت — لبنان ، ط ١ ، ١٤٠٣هـ — ١٩٨٣م .
- مفردات ألفاظ القرآن ، الراغب الأصفهاني ، تحقيق صفوان عدنان داوودي ، الدار الشامية ، بيروت ، ودار القلم ، دمشق ، ط ٣ ، ١٤٢٣هـ — ٢٠٠٢م .
- ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه التشابه اللفظ من آي التنزيل ، أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي ، تحقيق : سعيد الفلاح ، دار الغرب الإسلامي ، ط ١ ، ١٤٠٣هـ — ١٩٨٣م .
- من بلاغة القرآن ، أحمد أحمد بدوي ، فضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، ط ٣ ، ٢٠٠٤ .

- موسوعة الأمثال القرآنية ، محمد عبد الوهاب عبد اللطيف ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط ١ ، ١٤١٤هـ — ١٩٩٤م .
- نظرات في البيان ، محمد عبد الرحمن الكردي ، مطبعة السعادة ، ١٣٩٧هـ — ١٩٧٦م .
- نظم الدرر في تناسب الآيات والسُّور ، برهان الدين البقاعي ، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة ، ط ٢ ، ١٤١٣هـ — ١٩٩٢م .
- نقد الشعر ، أبو الفرج قدامة بن جعفر ، تحقيق : كمال مصطفى ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط ٣ .
- النكت في إعجاز القرآن للروماني ، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، تحقيق محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام ، دار المعارف ، القاهرة ، ط ٤ .
- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، فخر الدين الرازي ، تحقيق ودراسة : بكري شيخ أمين ، دار العلم ، بيروت — لبنان ، ط ١ ، ١٩٨٥م .

فهرس الموضوعات

الموضوع	رقم الصفحة
شكر وتقدير	أ
المقدمة	ب — ح
التمهيد	١ — ١٩
أولاً : الأغراض العامة المشتركة بين سور جزء الذّاريات .	٢ — ٧
ثانياً : الأغراض التي تختص بها كل سورة .	٨ — ١٩
الفصل الأول : التشبيه في جزء الذّاريات : صياغاته وأغراضه .	٢٠ — ٥٢
<hr/>	
— المماثلة والقياس والبرهنة .	٢٤ — ٢٩
— التصوير وبيان حالة الشئ وهيأته :	٢٩ — ٤٥
— تصوير الهلاك والعذاب في الدنيا أو في الآخرة للتحذير والتخويف .	٢٩ — ٣٧
— تصوير النعيم للترغيب .	٣٧ — ٤١
— تصوير هول من أهوال يوم القيامة .	٤١ — ٤٣
— تصوير حال الناس يوم القيامة .	٤٣ — ٤٥
— قد يكون المشبه معقولا والمشبه به محسوسا .	٤٥ — ٤٩
— تعقيب .	٥٠ — ٥٢
الفصل الثاني : الاستعارة في جزء الذّاريات : ظواهرها وأسرارها .	٥٣ — ١٠٠
<hr/>	
— الاستعارات التصريحية الشائعة .	٥٨ — ٦٥
— جواز إرادة المعنى الحقيقي والمجازي بلا تعارض .	٦٦ — ٦٩
— أهم أنواع الصميم الخالص من الاستعارة .	٦٩ — ٧٦
— وقوع الاستعارة في سياق الاستفهام الإنكاري .	٧٦ — ٧٩

— قد تتجاوز استعارتان لتقدم الغرض . ٧٩ — ٨٢

— ما يجوز فيه الاستعارة التصريحية والمكنية مع ترجيح الأولى

بالبسياق . ٨٢ — ٨٦

— وقوع الاستعارة التصريحية في أجزاء الاستعارة التمثيلية لحاجة

المعنى والغرض . ٨٦ — ٨٩

— التعبير عن صورة مركبة بلفظة مفردة . ٩٠ — ٩٣

— قمة الإيجاز . ٩٣ — ٩٥

— تصوير النعيم للترغيب فيه . ٩٦ — ٩٧

— تصوير العذاب للتحذير منه . ٩٧ — ٩٨

— اللفت إلى مظاهر قدرة الله في الكون . ٩٨ — ٩٩

— تعقيب . ١٠٠

الفصل الثالث : الكناية في جزء الذاريات : ظواهرها وأسرارها . ١٠١ — ١٣٢

أولاً : الكناية عن موصوف في جزء الذاريات : ١٠٧ — ١١٥

— الموصوف الذي كنى عنه كثيراً ما يكون عنصراً من عناصر

الكون . ١٠٧ — ١٠٩

— اللفظ المكّنّى به قد يكون جملة وقد يكون مفرداً . ١٠٩ — ١١٠

— تعدد اللفظ المكّنّى به والمكّنّى عنه واحد . ١١١ — ١١٢

— اتحاد اللفظ المكّنّى به والمعنى المكّنّى عنه واختلاف الغرض . ١١٢ — ١١٣

— تأزر الكناية مع صورة أخرى لتقدم الغرض . ١١٣ — ١١٥

— قد يكتفى عن الموصوف لأن الصفة حاضرة مرتبطة بموصوفها في

أذهان المخاطبين . ١١٥

- ثانياً : الكناية عن صفة في جزء الذاريات : ١١٦—١٣١
- الصفة التي كُنِيَ عنها قد تكون محبوبة مرغوبة وقد تكون مذمومة. ١١٦ — ١١٧
- اتحاد المعنى المكْنَى عنه واللفظ المكْنَى به والغرض مختلف . ١١٨ — ١٢١
- اللفظ المكْنَى به قد يكون مفرداً وقد يكون جملة . ١٢١ — ١٢٣
- تآزر الكناية مع صورة أخرى لتقدم الغرض : ١٢٣ — ١٣١
- أ — تآزر الكناية مع كناية أخرى . ١٢٣ — ١٢٤
- ب — تآزر الكناية مع التشبيه . ١٢٤ — ١٢٥
- ج — تآزر الكناية مع الاستعارة . ١٢٥ — ١٣١
- تعقيب . ١٣٢

الفصل الرابع : فروق بين أساليب البيان عن المعنى الواحد في جزء

الذاريات :

١٦٣ — ١٣٣

أولاً : ما اتفق معناه وتعدد أسلوبه وطريقة التعبير عنه .

- اتفاق المعنى وتعدد طريقة التعبير عنه لاختلاف الغرض . ١٣٤ — ١٣٦
- اتفاق المعنى والغرض وتعدد طرق التعبير عنهما لاختلاف مقام وسياق وجو كل سورة وذلك في المعاني التالية : ١٣٦ — ١٥٦
- قصص هلاك الأقوام المكذبة بأنبيائها بين الذاريات والقمر ١٣٦ — ١٤٥
- وصف عذاب المكذبين في النار للتهديد والتحذير . ١٤٦ — ١٤٩
- وصف نعيم المتقين في الجنة للترغيب . ١٤٩ — ١٥٢
- وصف نساء الجنة للترغيب . ١٥٢ — ١٥٣
- تحقيق وتأكيد وقوع البعث والجزاء . ١٥٤ — ١٥٥

— أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن المكذبين رحمة به مع

١٥٦ — ١٥٥

الثبات على تبليغ الرسالة والتذكير .

١٦٢ — ١٥٧

ثانياً وقوع المعنى مصوراً تارة وحقيقة تارة أخرى .

١٦٣

تعقيب .

١٦٦ — ١٦٤

الخاتمة .

١٧٩ — ١٦٨

فهرس الآيات القرآنية .

١٨٧ — ١٨٠

فهرس المصادر والمراجع .

١٩١ — ١٨٨

فهرس الموضوعات .